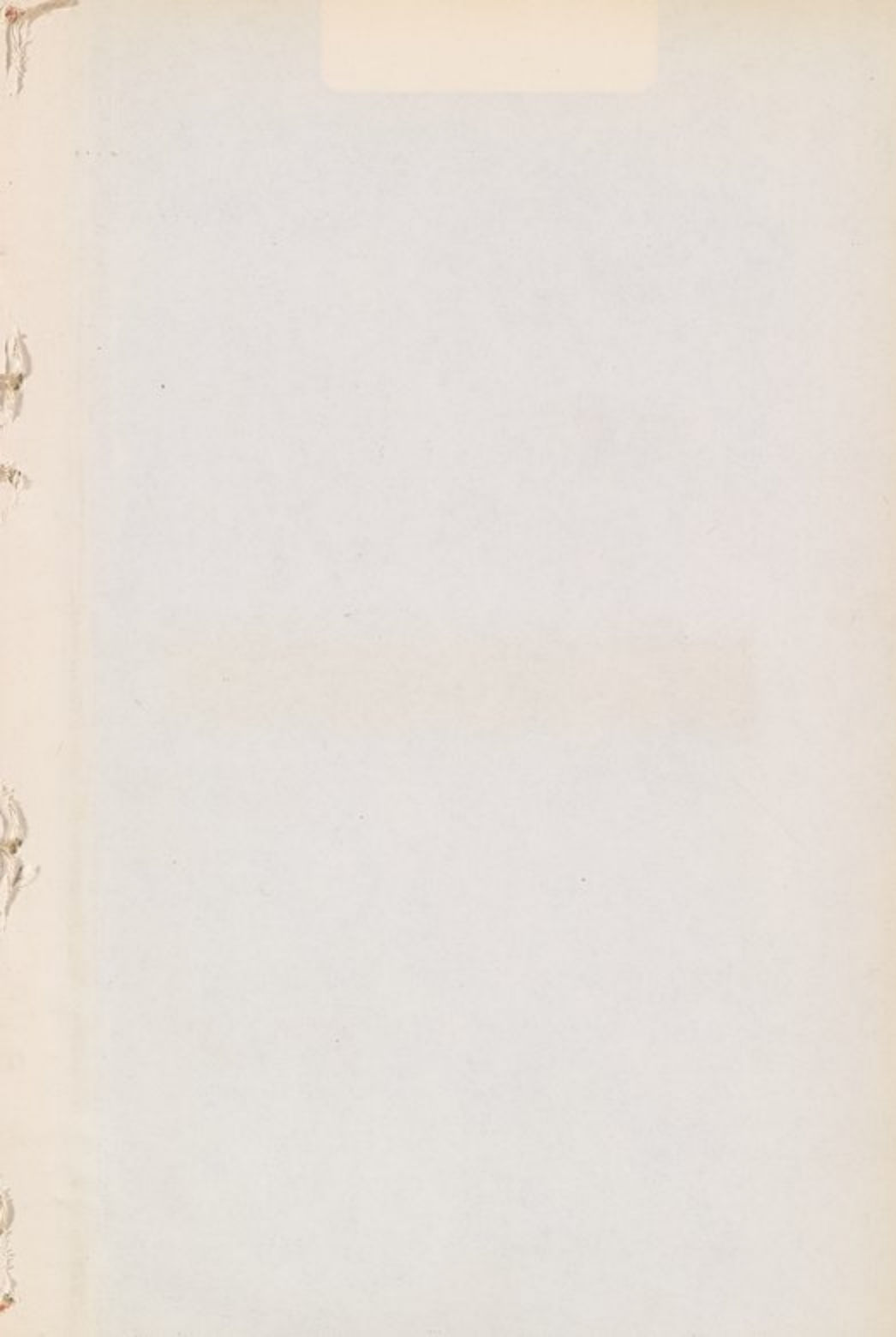

Princeton University Library

32101 058585751

موريس غ. ديمون

النظم الإسلامية

نقله عن الفرنسية

فيصل السامر

و

صالح الشماع

١٩٥٢

Handwritten: *Gaudefray-Demombines, Maurice*
A. Z. Abushady

موريس غ. ديمومبين

al-Nuzum al-Islamiyah

النظم الإسلامية

نقلا عن الفرنسية

فيصل الحاصر

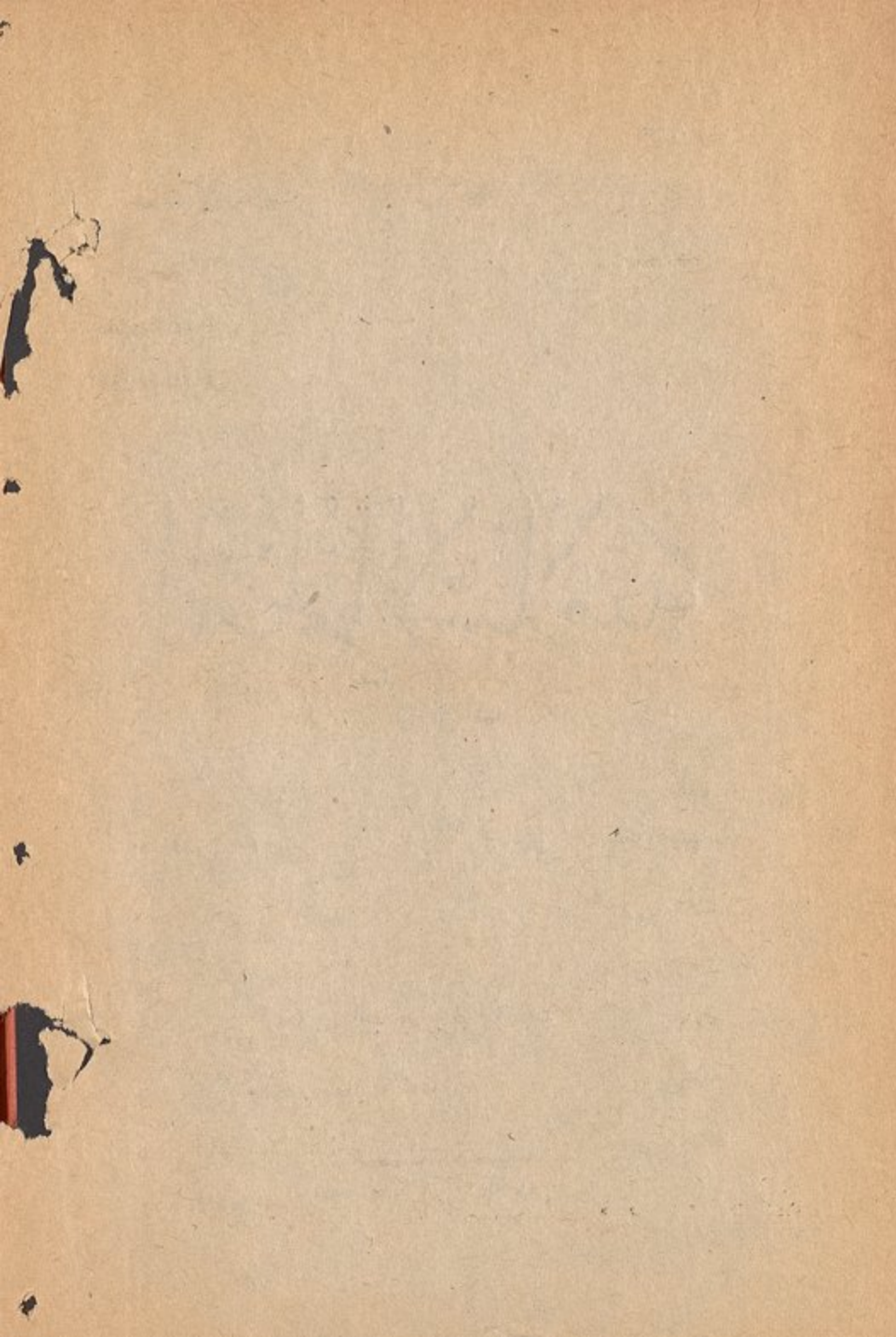
و

صالح الشماع

حقوق الطبع محفوظة للمترجمين

١٩٥٢

مطبعة الزهراء : بغداد

الفهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة المترجمين	٤
مقدمة المؤلف	٧
الفصل الاول : الحكم الاسلامي	٩
» الثاني : الجماعة الاسلامية	١٥
» الثالث : الحركة الفكرية	٣٧
» الرابع : العقيدة الاسلامية	٦٣
» الخامس : أصول الشريعة الاسلامية	٨٢
» السادس : الفرائض	٩٥
» السابع : الخلافة	١٤٦
» الثامن : العائلة	١٧١
» التاسع : الاملاك	١٨٩
» العاشر : القضاء	٢٥٢
» الحادي عشر : الحياة الاجتماعية	٢١٦
» الثاني عشر : الحياة الاقتصادية	٢٣٩
» الثالث عشر : الحياة العقلية	٢٦٠
» الرابع عشر : الاسلام الحديث	٢٨٣

1798
(RECAP) 381

22

1952

مقدمة المترجمين

لبي الاسلام اهتماما كبيرا من المستشرقين وكتاب الغرب في مختلف العصور، وقد اشبعوا كثيرا من نواحي الفكر الاسلامي بالدرس العميق والتحليل المفصل. لكن هؤلاء الكتاب انفقوا في أساليبهم التحليلية، وطرائق بحثهم، فقد اختلفوا في مقدار نزاهتهم، ودرجة انصافهم، ففهم من مال مع الهوى فنضح قلبه بالدس والكيد، ومنهم من حاول التجرد عن الهوى، فأعترف قليلا أو كثيرا بالحق. ومع ذلك يجب أن نعترف بأن المستشرقين — عموما — تميزوا بالمقدرة الفائقة على عرض المعلومات بعد هضمها وتحليلها.

ان الذي دفعنا الى نقل «النظم الاسلامية» للمستشرق الفرنسي موريس غودفروا. ديمومبين، هو حاجة المكتبة العربية الى أمثال هذا الكتاب. والمؤلف، فيما يبدو، منصف الى حد كبير، يتميز باعجابه الشديد بالاسلام وحضارته ونظمه، لهذا انكب على الدراسات الاسلامية، فأخرج كتباً عديدة تستحق الإعجاب، لعل أشهرها كتابه عن المالك في سورية.

انه لمن النادر ان يخلو كتاب غربي عن الاسلام من بعض توجيهات خاصة، قد لا يرتضيها المسلمون كلياً أو جزئياً. ورغم انصاف المؤلف ودقته، فقد وقع في بعض الأخطاء التي تستدعي المناقشة والرد. ان الاسلام لم يعارض حرية الفكر، وأعظم ما غني به مفكرو الاسلام هو

التوفيق بين العقل والنقل ، لذلك لن يضيرنا أن نقف على ما يكتب عن ماضينا وحاضرنا ، مادام ذلك يتيح لنا أن نفكر ونقدر .

وإذا استثنينا بعض الشطحات التي وقع فيها المؤلف عن قصد أو غير قصد ، فنكتابه في مجموعته يتميز بالفائدة الكبيرة والعرض المشرق الشامل لجميع مجالي الفكر الاسلامي وخصائصه واتجاهاته وتطوره في مختلف العصور ، وهذه مزايا يندر أن نجتمع في كتاب واحد .

ونحن وان لم نوافق المؤلف على جميع آرائه ، فقد حافظنا على حرفية الترجمة ، وحاولنا ان نضع بعض الهوامش كردود أو تعليقات ، مع شعورنا بأنها مقتضبة غير وافية ، ونرجو ان تكون هذه الردود أكثر كمالا في طبعة ثانية للكتاب . كما انا سنفيد من مجموعة الملاحظات والردود التي سيدكرها الخاصة من العلماء والمختصين ويعلقون فيها على هذه الطبعة الاولى ، ذاك اننا نشعر ان هناك امورا أثارها المؤلف ، بعضها مصطبغ بالتفكير الفرنسي خاصة ، والتفكير الاستشراقي عامة ، وبعضها الآخر جاء دون تفصيل ، وهو في حاجة الى مزيد من الايضاح الذي لم نستطع القيام به في هذه الطبعة . ولا نستطيع أن نأتي هنا على جميع هذه النقاط ، ونضرب لذلك الامثلة التالية :

١ — يقول المؤلف ان الامامية ترى ان الامام يحل فيه بصورة جزئية جانب من الالوهية . ونحن رجعنا الى عالم فاضل من علماء الشيعة أفادنا أن الامامية « الاثني عشرية » تنكر مطلقا القول بالحلول ، وتكفر من يقول به كلياً أو جزئياً .

٢ — ويذكر المؤلف ان العامة وقفت ضد الامام أحمد بن حنبل ،

والواقع ان الخلافه هي التي اضطهدته لرفضه الاعترال .

٣ — كما يفترض المؤلف بعض فرضيات عن حاضر العالم الاسلامي ومستقبله ، لم نستطع الاقاضه في الرد عليها ومناقضتها ، وكان الأخرى أن يجرد الكتاب من التوجيهات السياسية الخاصة التي تتنافى مع البحث العلمي .

لقد طبع كتاب وعمومين هذا ثلاث طبعات في الفرنسية كانت آخرها عام ١٩٤٦ ، وهي الطبعة التي ترجمنا عنها ، لاسيا وان المؤلف أدخل فيها تعديلات و اضافات لم تكن في الطبعتين السابقتين . وقد ترجم الكتاب الى الانكليزية عام ١٩٥٠ ، وحين راجعنا هذه الترجمة وجدناها أسوأ مثال للنقل المليء بالنقص والتشويه والحذف دون عناية بسياق الموضوع .

وقد ظهرت بعض غلطات مطبعية أصلحنا أهمها ونعتمد الى القارئ عن ذلك .

وأخيراً ، يسرنا أن نقبل أي رد يتقدم به القراء في الصحف أو الرسائل ، كما يفيدنا وينير السبيل أمامنا حين نقدم على طبع الكتاب ثانية انشاء الله .

مقدمة المؤلف

يتكون العالم الاسلامي اليوم من جماعات مختلفة تسعى من أجل تكوين دول ، والعمل في نفس الوقت على الاحتفاظ بشيء من الوحدة الدينية . هذه الوحدة اختلعت لمدة عدد من القرون بالوحدة السياسية ، بحيث جمع الخليفة في شخصه بين القوة الزمنية والسلطة الروحية . هكذا وجدت الجماعة الاسلامية ، متشربة نظمها الروح الدينية . وهذه النظم ذاتها ، هي التي نحاول تقرير القول فيها هنا ، مشيرين الى تطورها ، والى انها حتى في العصر الذي بلغت فيه اكل وحدة في الظاهر ، كانت خاضعة الى أمرجة متنوعة ومأثورات متباينة .

حفظ هذا الكتاب الصغير الحجم في طبعته الثالثة نفس الترتيب الذي كان للكتاب في طبعته السابقتين تقريبا ؛ ولكن لما كنا وجدنا في الطبعتين السابقتين بضعة هفوات وفراغات وامور غير دقيقة ، فاننا اخذنا انفسنا بكتابة اجزاء باكملها من جديد ، أملا منا بتقريبها اكثر من قبل الى الجمهور المثقف ، وجعلها اكثر نفعا للباحثين في الاسلام .

وقد سجلنا قائمة من المصادر في الطبعتين السابقتين حذفناها في
هذه الطبعة ، واننا نحيل القارئ الى كتاب جان سوفاجيه :
Jean Sauvaget وهو مقدمة لتاريخ الشرق الاسلامي : رسالة في
المصادر :

Introduotion al'histoire de l'Orient musulman:
essai de bibiliorgaphie (1948)

وننصح بقراءة الست والخمسين صفحة الاولى والتأمل فيها .
وحسينا هنا في كل فصل الاشارة الى بضعة مصادر يمكن الحصول
عليها بسهولة والى بضعة مقالات من دائرة المعارف الاسلامية E. I .

الفصل الاول

الحاكم الاسلامى

امتداد . لغات . نظم

إن نظم العالم الاسلامي هي تلك النظم المشتركة بين الشعوب التي اعتنقت الدين الاسلامي ، كنتيجة للفتح او كشمرة للدعوة السامية التي قام بها الدعاة ومختلف هيئات التبشير الاخرى . ولا زال للاسلام مكانة محترمة في الحياة الدينية للبشرية ، فهو يفتش بين مئتين وخمسين مليوناً من المؤمنين به المنبئين في بقعة واسعة جداً تمتد ما بين الصين ومراكش .

حمل الفاتحون العرب الاوائل هذا الدين في القرن السابع الميلادي الى سورية ومصر والعراق ، حيث تقطن شعوب لم تكن بأية حال غريبة عنهم ، كما ان فروقهم الدينية لم تقف حائلاً في سبيل تكوين مجتمع سرعان ما تكلم العربية واعتنق الاسلام . ومن مصر انتشر

الاسلام الى بلاد البربر التي لاقى المسلمون صعوبة في فتحها . وما لبثت العقيدة الاسلامية ان اجتاحت في النهاية المذاهب الدينية المتباينة ، كما سادت العربية ، لغة القرآن ، غيرها من اللغات المحلية . الا انه على الرغم من هذا احتفظت بلاد المغرب بخصائصها الفردية ، وقدر لها ان تتابع تطورها الخاص في العصر الحديث بتوجيه من الثقافة الفرنسية (١) وفي خلال القرون الواقعة بين عام (٧١١ و ١٤٩٢ م) قام المسلمون بدور حاسم في تقرير مصير اسبانية ، وتركوا طابعهم الفنى في مدنها ، ولا زالت لغتها تحمل اثاراً للكلمات العربية ، كما ان حياتها الاجتماعية تحتفظ ببعض عادات الشرق . ولكن من ناحية اخرى نجد ان استرجاع المسيحيين لاسبانية وحكم الملوك الكاثوليك لها لا يزال يكن لها المغرب كرها عميقا . وبتمسك الاسلام في افريقية مع مسالك التجارة وانتشاره على ايدي دعاة المسلمين دخل الى بلاد الزنج وتوغل حتى المناطق الاستوائية . الا ان الاسلام في هذه البلاد الاخيرة لم يتغلغل في قلوب الالهين بدرجة كافية .

اما في آسية فقد تم فتح فارس سريعا على اثر انتصارات الصحابة الاولى . وكان للفرس الاثر الاكبر في دوام مجد الخلافة العباسية . الا ان فارس بتشجيعها قد اكدت على اصالتها الذاتية ، وباحيائها للغتها وفكرها الهندو - اوربيين صانت شخصيتها وحققها في تقرير

(١) من المعروف عن المستشرقين وكتاب الغرب اكثر من انهم نزعوا وتوجيهات قد تتجانب الحق ونظم الشرق وثقافته ، وهذا مثال له مشابهاة في هذا الكتاب وغيره . ونحن هنا انما ننقل بامانة تاركين التعليق المفصل والرد لمناسبات اخرى قد تقوم بها نحن او غيرنا .

مصريها (١) وما زال السبعون مليوناً من المسلمين الهنود يشغلون مركزاً بارزاً في شبه القارة الهندية . وتظهر أهمية مسلمي الملايو بكثيرتهم التي تبلغ خمسين مليوناً وبذشاطهم التجاري . وساعدت الاصول البشرية والموقع الجغرافي والحماية الهولندية على اعطاء اهل الملايو شخصية ثابتة . فاذا انتقلنا الى الصين وجدنا ان الجماعة الاسلامية رغم اهميتها قليلة العدد (حوالى ثمانية ملايين) مما يجعلها غير ظاهرة في زحام مئات الملايين الذين يكونون الشعب الصيني . والعريضة عندهم مجرد لغة دينية لا يعرفها سوى المثقفين .

سار الاسلام من فارس شمالاً عبر نهر جيحون وما وراءه الى الشعوب التتارية التي مازالت متمسكة بهقيمتها . وتحت ظل الاتراك العثمانيين اقتحم الاسلام آسية الصغرى وتركبة الاسيوية وتقدم باتجاه نهر الدانوب والبحر الادرياتيكي . وفي الشمال حل التتار هذا الدين الى روسية حيث مايزال موجوداً كقوة حية . ونستطيع هنا ان نتجاهل جماعات اسلامية اخرى صغيرة ذات اصول مختلفة تنبت هنا وهناك في اقطار العالم .

لم تفقد اية من المجموعات الكبرى الاثقة الذكر باعتناقها الاسلام خصائصها الاصلية المنبثقة عن وضعها الجغرافي وماضيها وعن الصفات الذاتية التي يتميز بها افرادها . وتظهر تلك الخصائص بجلاء في لغاتها . ونستطيع القول بشيء من المبالغة ان نظم اي شعب اسلامي

(١) في صدد الحديث عن فارس والهند والملايو يضيف المترجم الانجليزي بعض اجل من عنده لم ترد في النص الاصل . وقد اثرنا ان ننقل بعض الاضافات التي حشرها المترجم الانجليزي لاسيما البعيد منها عن موضوع الكتاب .

تكون أكثر اسلامية كلما اقتربت لغته من لغة القرآن . باتخاذ المبدأ ، نستطيع ان نضع في الصفوف الاولى من المسلمين اولئك الناطقين باللغة العربية ، وان كان هؤلاء قد تكلموا العربية بعد الفتح كما في حالة سكان سورية والعراق ومصر والمغرب . ومع هذا فيلزمنا الا نعتقد بأن هذه الشعوب تتكلم بلهجة واحدة او ان عاداتها واحدة . فلهجة الشامي وعاداته تختلف بصورة واضحة عن لهجة المراكشي وعاداته . لكن اوجه الشبه بينها اقرب شقة بكثير مما نلاحظ بين العرب وتلك الشعوب والعروق التي احتفظت باصالتها القومية عن طريق استمرارها على لغاتها القديمة . واقتباسات هؤلاء الاخيرين من القرآن ذات صفة شكلية جانبية ، فهي تقتصر على المصطلحات الدينية والتعابير الادارية والكلمات المجردة [كالحق والايمان . . .] وبكلمة اخرى لم يشمل الاقتباس غير التعابير التي يتلقفها شعب محكوم من آخر يسوده وبفوقه تمدنا . واكثر من هذا نلاحظ ان العربية قد فرضت كتابتها على الفرس والترك والملايو . . الخ . وقضت نهائيا على الالفباء القديمة لهذه الشعوب . حصل كل هذا باستثناء لغة واحدة هي الاوردية وهي لغة تكونت في القرن الثاني عشر الميلادي من الالفباء السنسكريتية وبعض خصائص العربية . لكن كل لغة احتفظت بطبيعتها الخاصة بها وذلك لان هذه الطبيعة لا تنتج عن الكلمات وحدها وانما عن النحو والصرف ايضا اي ما ينشأ عن التركيب الشكلي للجملة وترايط الكلمات فيها . وقد اقتبست الفارسية ثلث الفاظها من العربية و اضافتها الى مجموعة كلماتها الهندو - اوربية ،

نكنها احتفظت باصول تصرف الفعل الخاصة بها وطريقتها الاصلية
 في تركيب الجمل . اما لغة الترك العثمانيين المستخدمة في الكتب والوثائق
 الرسمية فقد غالت في اقتباسها : بان اقلمت الالفاظ العربية والفارسية
 حتى انها لم تحتفظ باكثر من ثلث اللغة التركية الشائعة آنذاك . الا
 انها فرضت قواعدها التركية التي تبتعد كثيراً عن قواعد اللغات
 السامية والهندو - اوروبية . ونفس الحكم يصدق على الاوردية ولغة
 الملايو والبربرية والصومالية وغيرها . فرض الاسلام تأثيره في الحقل
 اللغوي ، كما في غيره ، على الحياة العقلية للشعوب التي انضمت به كثيراً
 او قليلاً . ومن الناحية النظرية ، يلزم كل مسلم بقراءة القرآن في نصه
 العربي ، من حيث ان العربية هي اللغة الدينية للمسلمين وواسطة
 المؤاخاة كما كانت اللاتينية بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية في
 العصور الوسطى . فقد اضافت اللغات التي دخلت في حوزتها مجموعة
 من الالفاظ الدينية والمجردة ، التي لم تعترض سبيل النمو الطبيعي لهذه
 اللغات بآية حال . وسوف نتطرق الى عيوب الالقاء العربية في الفصل
 الثالث عشر .

هكذا تبين كيف ان نظم الشعوب المعتنقة للاسلام حافظت على
 اصالتها ، ووصف ذلك يمثل تاريخاً اجتماعياً لشطر من البشرية .
 ولنا من الجرأة بحيث نستطيع ايفاء هذا الوصف حقه هنا ،
 وسنكتفي بتوضيح الخصائص الرئيسية للنظم التي تدين بها الشعوب
 الاسلامية المختلفة لعقيدتها تلك العقيدة المشتركة بينها جميعاً ، لا لان
 هذه الخصائص مقتبسة من القوانين الكلية للفكر البشري ، بل لانها
 نتاج الدين الاسلامي . وما لاشك فيه انه قد يظهر هناك خلط

أحياناً بين العادات العربية والتقاليد الإسلامية ، في حالة تلك الأمور التي لا تتصل بالدين اتصالاً مباشراً ، إذ يكون ، التمييز هنا غير واضح أبداً لاسيما في دراسة عجلية كهذه .

ولما كان فهم العقيدة الإسلامية أمراً مستحيلاً دون معرفة الخطوط الرئيسية لتاريخها ، فإننا سنبدأ بذكر النقاط الأساسية التي نما حولها الفكر الإسلامي في العصور الوسطى ، والاتجاهات المختلفة التي تطورت ضمنها . سنصف اذن العقائد الأساسية للإسلام وننتقل من ثم إلى الواجبات الدينية للمسلم أي عباداته . ونحاول أخيراً توضيح تلك الحقائق المتعلقة بحيوات المسلم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يبدو أنها تميز المجتمع الإسلامي عن غيره : فبعض تلك النظم كنظام الزواج مثلاً يتبع عادات ومراسيم ليست إسلامية الاصل بل هي مقتبسة من أفكار سحرية مشتركة بين جميع الشعوب ، رغم اختلافاتها المحلية .

المصادر

L. Massignon : Annuaire du Monde Musulman 3 e ed., 1929 Paris.

الفصل الثاني

الجماعة الامامية

بطل العرب الفريجة . محمد . الخوفا الاموية . الخوفا العباسية

القرن السابع . الامراء الصني . الانراك

الاسلام دين توفيق بين عقائد متعددة ، وقد ظهر هذا الدين في بيئة واضحة المعالم ، وكان له كتاب ، هو القرآن ، احتفظ بنصه الاصلي حتى اليوم دون ان يطرأ عليه اي تحريف مهما كان ضئيلا . وتعاليم هذا الكتاب المقدس اكتملتها السنة والحديث الذي دونه بعناية وحرص شديدين علماء الاسلام الاعلام . وقد اضيف الى ما تقدم نصوص تاريخية وادبية ، وذلك كما يبدو لغرض توكيد المعرفة التامة باصول الاسلام وصدر تاريخه ، وهذه هي حقبة ليس لدينا عنها معرفة كاملة حتى اليوم على اية حال .

وليس هناك ، باستثناء حالات نادرة نادرة ، نصوص او كتابات مسجلة مدونة ، وهذه هي الاسس الثابتة للمعرفة التاريخية ،

نستقى منها معلوماتنا عن بلاد العرب الشمالية والوسطى في تلك الأيام
السيحية في قدمها . اما النصوص والوثائق الخاصة بتاريخ جنوب بلاد
العرب (اليمن وحضرموت) فهي قليلة العدد ولا تجدي في اعطاء
صورة واضحة لماضية . ومع ذلك فهي دليل على وجود حياة
حضرية وتطور ديني واجتماعي اوفر نشاطا من بقية بقاع شبه
الجزيرة .

من هذا وجب علينا ان نرجع الى الشعر القديم والكتابات التاريخية
التي لم تجمع حتى القرن التاسع الميلادي ، اذا شئنا ان نرسم بعض
المخطوط الرئيسية للحياة الدينية لبلاد العرب قبل نزول القرآن .
وفي عهد الجاهلية كانت الالهة ذات الصفات غير المحدودة تسيطر
سيطرة ضعيفة كل منها على قبيلة مهمة او غير مهمة . وكانت العبادة
المخصصة لهذه الالهة قلما تتميز عن عبادة الاوثان المقدسة ومنابع
المياه والاشجار . ونجد عند كل قبيلة طقوساً للطواف والوقوف
باشكال معينة والهرولة في صورة مواكب احتفالية وحمل المشاعل ،
وكل هذه فيما يبدو تشير الى عبادة قديمة للشمس . لكن الاجرام
السماوية الاخرى كانت تمجد كذلك ، كما تبقى في مكة طقس ديني
هو التحية الخاصة برؤية الهلال ، وهو يرجع الى الجاهلية دون شك .
وفي كل عام ، وفي فترة تتفاوت من بقعة لاخرى ، عندما يهطل
الغيث وينبت الكلاء ، يختار وليد حدث من الماشية ليقرب في احتفال
دعي الموسم ، توسم فيه صغار الحيوانات عند فطامها . وقد شعر
الانسان بانه محاط بطبيعة فظة شحيحة ، وان قدراً محتوماً يجذبه الى
الامام دون ان يحاول فهم غايته . اما آلهته فلم تمنحه من النبوءات سوى

القليل ، كما عمر عالمه جن غير منظور ما زال حتى هذا القرن العشرين
يخشى من نزواته ومنعجاته ، ذلك الجن الذي يتقرب اليه بتقديم
التذوق ويسترضيه طمعا في الحصول على حبايته . كان الجن يقم
بصورة خاصة في البقاع المقدسة وبطون الوديان ، لذلك مر الناس بها
عجالي وجلين . وظهر عند الناس شعور غامض بان الانسان حين
يموت يترك خلفه قرينا يحيا من بعده حياة شاحبة بائسة ، ويتشكل
هذا القرين بشكل طير الهامة الذي يحوم حول قبر صاحبه القاتل الذي
لم يؤخذ بثأره ، فيظل يندبه بنواح عال حتى يؤخذ له بالثأر .

ان نبوءات الالهة يعبر عنها الكاهن ويفسرها للناس ، واوتى
العرافون رؤى خاصة بهم ، فعملوا على تفسير الامور الخفية وتنبأوا
بالمستقبل . استعمل هؤلاء الكهان والعرافون السجع وهو نثر ايقاعي
مقفى كاسلوب للتعبير عن رؤاهم . واستخدم الشاعر حتى قبل القرن
السابع الميلادي ايقاعات (الاوزان الشعرية) غنية في تعددها وقام
بدور الملهم مدافعا عن عرض قبيلته متغنيا باعجاده ومعرضا
بمطالب اعدائها .

لم تكن الطبيعة في بلاد العرب تدعو الى الحياة المتحضرة الا في
الجنوب والشمال الشرقي ، اما في البقاع الاخرى - ما عدا واحات
قليلة - فان البدو كانوا في ترحال مستمر لا لمجرد البحث عن
الكلاء لقطعانهم فحسب وهذا غرض سلمي ، وانما لغزو القبائل
الاخرى ليجلوا محايها ، وخلال هذا تنشب حروب طاحنة ، تنشأ على
اثرها طوائف اجتماعية جديدة وتباد اخرى . وبين جماعات الحضر
والبدو الاقحاح ، الف اهل مكة طائفة اجتماعية هي مزيج من سكان
عدة مدن ، اخلصت للتجارة وسيرت القوافل . ويبدو ان العلاقات

التي كونوها مع اهل سورية واليمن (في رحلتى الشتاء والصيف)
 ومع سكان المسالك المؤدية اليها ، كل ذلك مكنهم من الحصول على
 مجد مؤثر ليهيكلهم الصغير وهو الكعبة وافادت اكثر من هذا من
 مجاورتها للامكن واقبال الناس على زيارتها المقدسة الخاصة بعبادات
 البدو . هكذا غدت مدينة مكة مركز الحياة الدينية لاواسط بلاد
 العرب والحجاز ، واخذت تجمع بالتدريج مزيجاً غريباً من الافكار
 المتسربة اليها من العبادات الأخرى . وانتشرت النصرانية منذ زمن
 بعيد بين بعض القبائل أماعن طريق دعوة الاحباش أو بتأثير فارسي
 متمثلاً في المذهب اليعقوبي (الذي بشر به نصارى سورية المعتقدون
 بطبيعة المسيح الواحدة) . كما كانت هناك جماعات يهودية أو من
 العرب المتهودة التي وان كانت ثقافتها الدينية ضئيلة الا انها تمسكت
 بشدة بشرائعها وشكول عباداتها .

في بداية القرن السابع الميلادي تسربت الى الحجاز عدة تيارات
 فكرية أجنبية فتأثر بها بعض الافراد بدرجة كافية مما دفعهم الى
 رفع مستواهم الدينى الى مستوى أرفع مما هو عند البدو وفي صورة
 يدعوها الغريون بالـ Animism [وهو القائل بان لكل موجود حتى
 الجماد روحاً وحياة لذلك يترجم عادة بالمذهب الحيوي] . وفي الاجناعات
 التجارية المسالمة لدى القبائل وهي التي كانت تقام في عدة مواضع
 بالحجاز خلال الاشهر الحرم حين تعقد الهدنة العامة (وهي الاسواق)
 في هذه الاجتماعات ارتفع صوت المسيحية الذي يبدو انه تواعد بيوم
 الحساب داعياً في نفس الوقت الى نعيم الجنة وعذاب الجحيم . وانتظر
 يهود يثرب نبياً ، كما رجا كثير من المتلهفين على مصائرهم ظهور من

بأخذ بيدهم ويرشدهم . ونشرت المجوسية في جميع انحاء الشرق فكرة الصراع بين الخير والشر وربما نجد لذلك أثراً في العقيدة الاسلامية . ونحن لا نعرف بدقة ولن نعرف حياة الرسول التي قضاها قبل البعثة كتاجر قرشي من أوساط الناس ، وكيف انه شعر بأنه الشخص الذي قدر له ان يحمل رسالة الى العرب هي كلمة الله الذي بدأ الناس يلهجون باسمه الأعظم .

يمكننا أن نفترض بان النبي تأثر بالعقائد النصرانية اليهودية التي اعتنقها البعض في مكة (١) والتي وجهت أذهان الآخرين الى وحدانية الله . ولما تحرر محمد (ص) عند الزواج من أعباء الحياة المادية يبدو انه اتجه بكلية الى التأمل . فتحدثنا كتب السير النبوية انه كان يتجول على جبل أبي قبيس المشرف على مكة : وكانت له رؤى انتهت بتعيينها في صورة منظورة عيانية هي صورة جبرائيل وهو لدى النصارى الملك الذي بشر مريم بميلاد المسيح ، وأصبح لدى المسامين ملك الوحي في سنة ٦١٠ م نزل جبريل على محمد بالوحي فنقله الى زوجته خديجة ، ثم الى عدد غير قليل من المؤمنين ، ظهر هذا الوحي أول الامر على شكل تحذيرات قصيرة ملحة تضمنتها أقصر السور القرآنية وجاءت هذه السور الاخيرة في ترتيب القرآن الذي قام به جامعوه فيما بعد . وقد استقبلت قریش نبوة محمد بشي من عدم الاكتراث في البداية ثم ما لبثت ان احتاجت حيناً أدركت بأنه لم يكن يهدف الى اضافة اله الى آلهتهم كما ظنت بادى الامر ، بل كان يريد ان يحل محل آلهتهم إلهاً جديداً مجهولاً لدى أهل قریش ، ولم يكن كما

(١) لم نشأ حذف هذه الفكرة او مناقشتها وذلك جرياً على عادتنا بنقل الاصل كما هو وان كان كفوراً .

تصوروا ضامنًا لمكتهم الامن والثراء . ومع ان شخصيات هامة كابي
بكر وعثمان وعمر دخلت الاسلام الا ان الجماعة الاسلامية كانت مجرد
طائفة محدودة العدد من آل هاشم ، ومن أشخاص آخرين من
الطبقات المستضعفة في مكة . وظن محمد أن دينه قد يلقي قبولا لدى
الاحباش المسيحيين أحسن مما لقيه في بلده ، سيما وأن بعض اتباعه أقاموا
مدة طويلة في ربوع الحبشة . وذهب هو نفسه الى الطائف الواقعة
على مسافة يومين الى الجنوب الشرقي من مكة حيث حاول عبثا ان
يجذب الى دينه طائفة نشطة من أهل هذه المدينة من الفلاحين والملاكين
للتحضرين .

وعلى عكس هذا فانه حين تقصى اتجاهات أهل يثرب اقتنع بانهم
على استعداد للترحيب به اذا ما هاجر اليهم ، وذلك لوضع حد للخلافات
الداخلية التي استنفدت كل قواهم وبددتها . كان أهل المدينة خليطا
غير مستقر من قبيلتين عربيتين وثلاث قبائل يهودية ، وكان نزاعهم
يدور حول الاساتئار بزعامة المدينة المتحضرة المحصنة جيدا من
غارات البدو ، والتي كانت تحتل بقعة وافرة المياه تسمح بزراعة مطردة
للأرض . وكان النصر هذا الوقت في جانب القبيلتين العربيتين الأوس
والخزرج ، ولكن المنافسة الدائمة بينهما هددت بانتقال السلطة الى
القبائل اليهودية . وقد قابل محمد أفرادا من القبائل العربية الذين
جاءوا ليشتركوا في الاحتفالات الدينية التي كانت تجري سنويا في
مكة وما حولها . اعتنق هؤلاء اليترييون دين محمد وشاطروه مصيره
وفي سنة ٦٢٢ م ترك المسلمون مكة (الهجرة) في جماعات صغيرة
وتبعهم في النهاية محمد وأبو بكر وبعثوا علي .

استمر الوحي على النزول خلال السنوات الشاقة التي قضها النبي

في مكة ، بكلمات نارية محاطة بهالة من العظمة ، يهيب يوم البعث والحساب الذي سيثاب فيه المحسنون عن حسناتهم بحياة خالدة في جنات النعيم ويجزى الكافرون على ما قدمت ايديهم بئس العقاب في عذاب السعير . كما اكد الوحي وحدا نية الله التي انكرتها قريش ، وفرض واجبات الصلاة الا انه لم يحدد شكلها وعددها . ولم تلبث الدعوة الالهية ان فقدت حماسها حين انشغلت بتقرير قواعد الحياة وبصورة خاصة حين اخذت تروي قصص الانبياء القدماء الذين كان محمد خلفا لهم ، والذين كانوا ارهاصا للايمان الحق ، ذلك الايمان الذي لم يخرقه سوى شـرور وضـلال اليهود والنصارى ، ولم يدع محمد في الواقع بأن دينه دين جديد ، ذلك انه جاء لينذر بالحق كخاتم للنبيين بعد عيسى المسيح ، وليجى ويؤكد دين ابراهيم القديم . هكذا صار ليهود المدينة مجال للدخول في هذا الدين الجديد .

خلال المفاوضات التي شرع بها الرسول في السنوات الماضية ، وفي غمرة الصعاب التي لاقاها في توجيه طائفة المؤمنين المحدودة العدد ، قام محمد بدور القاضى والمشرع والزعيم ، وهي مهمات قام بها خير قيام بشكل مفاجيء معجز بمجرد ان وطئت قدماء قباء عند ابواب المدينة . واستغرقه الوحي بعمق حتى ظهرت له افكاره الخاصة فيما بعد وكانها افكار الله . واستطاع محمد بسهولة وباخلاصه التام مستعينا بكلمة الله ان يحل كل المشاكل التي اعترضت حياة الجماعة الاسلامية ، كما تيسر له كذلك حل مشاكله الشخصية التي بلغ بعضها في التطرف حد الانارة . ومن المحتمل ان القرآن حين هدد قريش في سورة الاولى بالعقاب الاليم ، كان محمد مؤمنا بقرب يوم الحساب ، ومما يدعو الى

الدهشة ان هذا يماثل ما تنبأ به المسيح ، لكن القرآن هجر في المدينة
نعمة التحدث عن العالم الغيبي وتوجه الى تشريع ما يتصل بهئون الواقع
وماله اثر باق .

هكذا نجد ان السور المدنية في مادتها وصورتها ظهرت للمفسرين
من المسلمين والاوربيين من بعدهم على انها تتميز عن السور المكية على
الرغم من ان الترتيب الزمني معدوم نهائيا في نص القرآن في وضعه
الآخر .

حين وصل الرسول الى المدينة عقد بين القبائل العربية ميثاقا
يدعوهم لا الى الدخول نهائيا في الاسلام ، بل الى الاعتراف بسلطته
الشخصية ، التي امكن بصفته نبيا ان تظهر بالتدريج للمؤمنين على
انها ممثلة للسلطة الالهية .

اما اليهود فقد جاهد الرسول ان يجذبهم الى جانبه مستعينا في
ذلك بالوحي القرآني الموائم لما في ضمائرهم ، لكن جهوده ذهبت سدى .
وعلى الرغم من تفاهة الثقافة العقائدية ليهود المدينة ، فانها كانت كافية
لمنعهم من اعتبار شخص محمد النبي المشرع والمتنظر عندهم في التوراة .
ولما صدم محمد آخداهم ، اسرع الى بغضهم ، وساعدته ظروف
مواتية ، كما ايده الوحي في ذلك ، فعمل على اقتنائهم او طردهم .

ان الاتفاق الذي عقده المهاجرون مع الانصار من اهل المدينة
والمتضمن للتآخي في الجانبين المعنوي والمادي ، لم يتح للمهاجرين ان
يساهموا مساهمة فعالة في الحياة الاقتصادية للمدينة ، وقد اعتمد
وجودهم على ضيافة الانصار لهم ؛ تلك الضيافة التي ثبت انها لو استمرت
طويلا لغدت عبئا ثقيلا على كاهل اهل المدينة . عندها اتجه المسلمون

الى التعرض لقوافل غير المسلمين وماشيئهم المارة بالمدينة (١) وجهز المسلمون حملة ضد قافلة مكية كانت تجلب من الشمال بضائع غنمية ، وفي حراستها نفر من قريش ، فأدى ذلك الى واقعة بدر التي اعتبرها مؤرخو الاسلام هزيمة للمشركون كالمسلمون بعون من الملائكة . ولم تحل الحملتان اللتان قادها اهل مكة ضد المدينة دون اغناء النبي المؤمنين به باموال اليهود ، كما عمل في نفس الوقت على تثبيت دعائم سلطته ونشرها بين القبائل البدوية . وفي ذات الوقت ، اعلن القرآن قدسية الاماكن التي قدسها ابراهيم نفسه في مكة ، فأصبحت صلوات المسلمين تقبل الكعبة . وشعر القرشيون بفائدة وضرورة عقد اتفاق ، وقد انجز هذا العمل على يد اشخاص عقال هم العباس عم الرسول وابو سفيان . وفي سنة ٦٣٠ م دخل محمد مكة منتصراً ، وطهر الكعبة من الاصنام ، فعدت بيت الله الذي هو معنا اينما كنا . توفي الرسول سنة ٦٣٢ م دون ان يعين للمسلمين خليفة له ، كما لو كان يعتقد حقيقة بان العالم سيفنى قبله . ان الجماعة الاسلامية ايام الرسول لم تكن متجانسة ، الا انه استطاع الجمع بينها عن طريق وحدة العقيدة وسمو شخصيته وكونه نبيا مرسلا . وقد كان شيوخ قبيلة وحاكما اعلى يوحى اليه من الله دون ريب ، وذلك من غير ان تكون له السلطة التي مارسها الملوك او جرت بها التقاليد السياسية في تلك العصور . ولم يعلن الوحي عن السلطة التي تخلفه والتي ينبغي ان تضمن استمرار الجماعة الاسلامية ، مما أدى الى ارتباك الحالة والتهيدة

(١) يشير هنا المؤلف الى ان المسلمين « مارسوا في هذا عادة البدو التجارية في نهب وسلب بضائع جيرانهم » ولستنا نظن ان هذه المقابلة صادقة لاسيما وان المسلمين الاوائل عرفوا بالتمسك بالفضائل الرفيعة .

لحصول انقلاب . اما فكرة الوراثة الغربية عن العادات السياسية
للغرب فنبتت نهائيا لاسيا وان محمداً لم يخلف ولداً ذكراً . ولم تبعث
فكرة الحكم بالوراثة الا بعد حين . وبصورة غريزية استمعين بنظام
الشورى الذي اتبعته قبائل العرب قبل الاسلام في انتخاب شيوخهم .
وجرت محاولة للتوفيق بين الطموح الشخصي والاعتداد القبلي والميول
الشائعة ، الا انه في الاخير كان من حظ المسلمين ومستقبل الاسلام ،
ان يصبح ابو بكر صاحب النبي وابو زوجته الاثيرة لديه خليفة لرسول
الله . وكما توفي محمد ولم يعين له خلفا ، فانه لم يفكر كذلك بجمع
آيات الوحي التي نزلت في مدى عشرين عاما ، والتي رسخت في اذهان
الناس باعادتها وتكرارها عند اداء الفرائض الدينية . ولم يجمع
القرآن جمعا نهائيا الا زمن عثمان .

اخذت الجماعة الاسلامية بتكوين تنظيمات اجتماعية وعائلية جديدة .
وبعد جمع القرآن في نصه النهائي ، اصبح للمسلمين تشريع
قانوني ، تطرق احيانا الى امور فرعية جانبية ، وان لم يكن له قاعدة
عامة او مبدأ دستوري . وكان محمد المرجع الاعلى في التوفيق بين
الطوائف الاجتماعية المتباينة العادات ، مادام ذلك التوفيق لا ينافي
الناموس الالهي . وتعم تعاليم القرآن اسلوب الحياة الجديد الذي نشأ
عن الدين الاسلامي ، ذلك الاسلوب الذي حل محل فضائل الجاهلية
التي يمكن جمعها في صفة « المروءة » وهذا هو عين الاسلوب الذي
عاش وفقه الصحابة مقتدين بالرسول وعاملين جهدهم على ان يحتذوا
حذوه . كما كان الطريق المستقيم الذي سلكه الخلفاء الراشدون
ابو بكر وعمر وعثمان وعلي . لكن الانتصارات الباهرة التي احرزها
الخليفة عمر غيرت في بضع سنوات معالم الحياة المادية والعقلية

كانت بلاد العرب تحيا حتى هذا الوقت على هامش المدينة الشرقية ،
نشاهد انها اخذت تدفع بقبايلها فيجأة كالسيل ، الجارف في غمرة العالم
المجهول يحدوها الدين الجديد الذي اعتنقته قريبا ، في هذا العالم المجهول
وجدت معتقدات قديمة وحضارات رفيعة اختلطت ببعضها وتداخلت
وطبعتها الحضارة الاغريقية باثارها الواضحة ، كما تركت فيها المحوسية
بعض الاثار . كما ان الاسكندرية لم تطمس حضارتها الا منذ عهد
قريب ، في حين ان انطاكية كانت لانزال تحفل بمدارسها الفكرية ،
بينما جند يسابور نراها تقوم كمرکز مهم للعاقبة .

في هذه البقعة من العالم الغنية بذكرايتها واثارها بالحياة ، واجهت
فارس روماني ينزلة . ويتحدث القرآن عن الانتصارات المتبادلة بين
الفرس والروم والتي انتهت بانتصار هرقل ، ذلك الانتصار الذي
امتلك خيلة اهل مكة . وهناك رواية نقول ان محمدا راسل اباطرة
ينزلة وملك الساسانيين يدعوم الى اعتناق الاسلام . وقد تجلى
صراعهم من اجل الزعامة في ذلك العداء المورير بين الحكام الصغار في
الدولتين العربيتين في صحراء الشام ، هامة اللخمين في الحيرة على
الفرات الادني التي حكمت تحت حاية الفرس ، والغساسنة في بصرى
التي حكمت باسم ينزلة في جنوبي سورية . وقد هددت جيوش العرب
في بضع سنوات واكتسحت كلا من فارس وبنزلة ، وحكم
العرب الشعوب التي طالما تعودت على تغير السادة الحاكمين ، واكثر من
هذا ظهر الاسلام في اعينهم على انه (دين خارج على المسيحية) او

نوع من الهرطقة المسيحية *Heresie Chretienne* .

لم يكن معظم الفاتحين من المسلمين قديسين ولم يتصفوا كذلك
بالرغبة على ارغام الشعوب على الدخول في دينهم ، وقد اتجهت حماسهم

الى التمتع بثمار فتوحهم بسلام ، فهم بعد ان يجمعوا غنائم الميسدان ،
يجنون غلال الارض دون مشقة زرعها . ولقد اعتاد البدو ان يأخذوا
القديمة من سكان الواحات المستقرين . وابتكر القرآن طريقة للتعاون
مع الشعوب المفتوحة ، من « اهل الكتاب » (اليهود والنصارى)
وحمايتهم . ثم عمت هذه الطريقة جميع الذين رضوا بحكم المسلمين ،
فدفعوا الجزية مقابل حماية ارواحهم وممتلكاتهم وترك الحرية لهم في
ممارسة معتقداتهم وعاداتهم ، والابقاء على حكاهم في وظائفهم . وكان
للسعوب المفتوحة حضارة ارقى من حضارة الفاتحين ، لكن الاخيرين
مالبتوا ان ادر كوا الحاجة الملحة الى النظام في سياسة الرعية والاستمتاع
بطيبات الحياة ، وشعروا ان هذا يجب ان يحصل في نطاق اوسع من
ذلك الذي حصل في حيز تطور الفكر الديني او مستوى الموازين
الاخلاقية . وفي ذات الوقت اكتسب المسلمون تحسناً بالفن لم يثره
فيهم اي حافز قبل اليوم . ولم يعد القرآن كافياً بنصوصه المحدودة
الى ان يلبي الحاجات الجديدة التي طرأت على حياة المسلمين . لهذا تطلب
المسلمون قانوناً جديداً لا يتنافى مع المبادئ الرئيسية للتشريع القرآني
ومع هذانتوفر فيه مرونة ومقدرة على التحور . ووجه هذا القانون في
السنة النبوية التي اعتبرها الخلفاء الراشدون صراطهم المستقيم ، ذلك
الصراط الذي شرعه الرسول كقدوة لامته من بعده .

هذه السنة ، كالقرآن ، تناقلتها الالسن من جيل الى جيل فجمعت
بذلك ذكريات متعارضة ومادة موضوعة ذات هوى ، اصبحت فيما بعد
حججاً للخلافات التي نمت واستفحلت في المجتمع الجديد الذي كان في
دور التكوين . وحين جمع علماء الحديث في القرنين الثامن والتاسع
للميلاد (الثاني والثالث للهجرة) الاحاديث المتفرقة وصنفوها كان

عليهم ان يميزوا بين الصحيح والضعيف منها .
وفي الفصل التالي سيعلم القارئ كيف فعلوا ذلك . واكتسبت
هذه الاحاديث بمجموعها صبغة العقيدة الاسلامية ، ودعيت بالسنة ،
والحديث هو رواية موجزة للفظ منسوبة الى الرسول .
ان مكانة السنة قد جاءت في الحقيقة بوصفها توكيداً لمنزلة
القرآن . لكن رواية الحديث من جيل الى جيل ، وحتى التعبير عنه ،
قد تضمنت عنصراً من عناصر الالهواء والنزعات الشخصية . وكان في
هذا تحول عن كلمة الله الاولى التي اوصيت الى محمد ونقلت عنه ،
واتباع لكلمة محمد [الحديث] التي رواها عنه الصحابة والتابعون .
وبسبب الاحترام المطلق الذي تمتع به القرآن ، نجد الانشقاق الكبير
الذي اصاب الجماعة الاسلامية بعد اغتيال الخليفة عثمان سنة ٦٥٦م - ٥٣٥هـ
 واصبح علي خليفة ، وهو زوج فاطمة بنت الرسول ووالد حفيديه
الحسن والحسين .
واضطرب علي الى محاربة بعض الصحابة الذين شاركهم عائشة
زوج الرسول التي ساهمت بصورة فعالة في النشاط السياسي آنذاك .
وفي النهاية سنة ٦٦١م جابه علي اهل الشام بزعامة معاوية وجهاً
لوجه ، وقد ارغمه الاخير على قبول التحكيم الذي كانت نتيجته في
غير مصلحة علي ، والذي رفضه الخوارج اشد الرفض ، وتمسكوا
بحكم كتاب الله . وقد ترك الخوارج معسكر علي الذي لم يلبث ان
اغتيل فانقلبت الخلافة الى البيت الاموي (٦٦١ - ٧٥٠ : ٤١ - ٨١٣٢)
ان القرن الذي حكم خلاله الامويون ليثير اشد الاهتمام دون
شك ، مع انه اقل فترات التاريخ الاسلامي وضوحاً في الازدهار . ففي
هذا القرن وضعت جميع النظم الاسلامية وبدأت كافة الاتجاهات

الفكرية ، حينما اخذت الافكار تتجاوز حدودها الاقليمية الى آفاق
أوسع . وهو عصر تفتح الروح الاسلامية وسط نراه مادي غزير ،
وهي كذلك الفترة التي مهدت بعد سنة ٧٥٠ م (١٣٢ هـ) للدولة
العباسية بان تكون مركزاً مهماً للحياة العقلية . وكان امراء الاسرة
الاموية الذين حط المؤرخون العباسيون من شأنهم ، حكاما حاذقين
واقوياء العزم في غالب الاحيان ، وقد مهدوا السبيل لكي يحتضن
المجتمع الاسلامي اولئك الذين كانوا حتى الان مجرد دافعي جزية
لا غير .

ان الامبراطورية الاسلامية التي استطاعت في بضع عشرات من
السنين ان تمد رقعتها من خراسان والسند الى مراکش وبلاد الغال
الافريقية ، لم يكن لها دستور ولا ادارة منظمة . والخليفة وهو ممثل
القرآن والسنة النبوية كان يتنازل عن سلطاته اللاحدودة الى
وكلاء هم حكام الاقاليم وقواد الجيش وجامعو الضرائب والقضاة .
وكانت واجبات هؤلاء هي ضمان الدفاع عن حدود الامبراطورية
والحفاظ على الامن الداخلي والاشراف على جباية الضرائب والرسوم
وتحصيائها في مواعيدها المقررة . وكان هذا نظاما لم تسبقه سابقة
او مبدأ من قبل ، قام على كفاءة واجتهاد الرؤساء لا على قواعد
شكلية مرسومة .

اما تقسيم الامبراطورية الى ولايات كبيرة فقد بني على اساس
جغرافي . واصبحت بلاد العرب « مهد الاسلام » على هامش
الامبراطورية ، بحيث ان محاولات ابن الزبير في اعلان نفسه خليفة
في مكة ذهبت سدى سنة ٦٩٢ م (٥٧٣ هـ) . لكن بيت الله بقي
مركزاً دينياً للعالم الاسلامي ، ولم يلبث قبر الرسول في المدينة ان

غدا مكانا مقدسا لدى المسلمين يحترمون به درجة تساوي احترامهم
لبيت الله ، وفي القرن الثامن الميلادي كانت المدينة مانزال مركزاً
للدراستات الفقهية ، ويعتبر مالك بن انس ابرز الفقهاء الذين ظهروا
فيها . كما احتوت المدينة الى جانب ذلك مدرسة شهيرة دربت فيها
الجواري على الغناء والموسيقى .

اما دمشق فصارت مركز الامبراطورية ، حيث ائيب الجنود
جزاء خدماتهم في الحرب بقطع من الارض ، وهؤلاء هم اهل الشام
الذين كونوا جيشاً مخلصاً على الدوام لبني امية الذين كان يعكر صفوهم
القيسيون من الشمال وبنو كلب من الجنوب . وقد احتفظ معاوية في عاصمته
بالادارة البيزنطية ، تلك الادارة التي جاهد اعقابه في ان يصبغوها
بصبغة اسلامية دون ان يمسوا تركيبها الاساسي .

وكان الخوارج والشيعة يثيرون الاضطرابات في العراق ، وفي
نفس الوقت تطورت مصادر الثروة المادية في هذا البلد بتوجيه من
حكامه البارزين من مثل زياد بن ابيه والحجاج الذين بالاضافة الى
حكمهم العراق انابوا عنهم من يحكم البلاد الايرانية الفسيحة اي
خراسان . اما مصر فقد امتدت الخلفاء بثرواتها الطائلة التي لم ينس
الخليفة ان يصدق منها على مجموعة كبيرة من عرب الجنوب (اليمانيين)
الذين استوطنوا هناك ، وقد حكمها ولاية من جعلتهم عبد العزيز اخو
الخليفة عبد الملك . اما الجزء الغربي من العالم الاسلامي فكان في
المراحل البدائية من تنظيمه الاداري .

احتفظ بلاط الامويين بمظهرين ، مظهر التمدن وما يتبعه من
ترف ، ومظهر اخر مفرط في البداوة . وقد احب الخلفاء غوطة
دمشق . وهي السهل الوافر المياه الواقع على بعد بضعة اميال شرقاً

والذي يتلاشي في الصحراء شيئا فشيئا وكان النازحون من مكة والطائف على السواء من الحضر دون شك ، وان كان اجدادهم اصحاب قوافل طالما اخترقوا بها الصحراء ، وان هؤلاء جميعا لم يلبثوا ان تذوقوا حياة المدن مع ان اغلبهم من امهات بدويات . وقد ابني بعضهم بيوتا ريفية واخرى للصيد في مواقع جيدة الارواء ، كما كانت لهم قصور على حدود الصحراء كشفت حديثا مما اتاح لنا ان نتصور النازح الاصلية لها ونستبين معالم الفن والتمدن في عهد بني امية .

بعد ان جاء معاوية الى الخلافة على اثر التحكيم الذي جرى في صفين وارفضاه على السوء الطالع ، اخذ يطبق نظام الوراثة في الحكم بعد ان ايد ذلك رجال حكومته واعوانه ، وهي فكرة غريبة على التراث العربي . وفي اجتماع عقد بين زعماء القبائل والشخصيات البارزة في الامبراطورية ، استطاع معاوية ان ينصب ابنه يزيد وليا لعهده . وقد تبنى العباسيون هذا النظام الجديد وان كان قد رافقه بعض الاغتيالات .

اما العباسيون فامسكوا بالسلطة بعد كفاح تعددت اصوله ، وقد ادى مجيئهم الى تغيير جذري في الخلافة . وبينما تمسك الامويون بتقاليد قريش فقد ظلوا عربا خلصا في اعماقهم رغم تكييفهم الخاذق للعهد الجديد ، واقتبسوا النظام المالي لنصارى سورية ومصر الذين اعتنق فريق كبير منهم الدين الاسلامي فيما بعد . لكن المسلمين الجدد في المقاطعات الشرقية كان اغلبهم من شيعة العلويين ، وظلوا كذلك رغم انهم منوا بكثير من الهزائم ، اذ لم يكن على رأسهم من يقودهم قيادة حازمة . وقد اعتقد هؤلاء بشرعية آل الرسول في الخلافة وهي عقيدة ارتاحوا اليها لانها واثمت نظام الحكم الذي سار عليه ملوك

الفرس والمستند الى نظرية التفويض الالهي . وقد تنقل العباس عم
الرسول ببراعة فائقة بين المسلمين وقريش وساعد على فتح مكة
سنة ٦٢٩ م (٥٨) . وقدر لذريته الذين ورثوا عنه براعته ومكره
ان يثيروا الخواطر ضد الامويين في العراق خلال القرن الثامن ، وقد
تظاهروا متحمسين لارجاع الحق لآل علي ، في حين انهم لم يخذلوا
سوى مصالحهم الخاصة بصورة كلية . واستطاعوا ان يكسبوا ود
المعتزلة الذين بدأوا في الظهور كقوة مؤثرة في الاوساط العقلية كما
سنرى في الفصل التالي ، والذين وقفوا بقوة في وجه الامويين ، مع
انهم لم يقبلوا بتاتا بتعاليم الشيعة المتطرفين الذين اعتقدوا بأن آل علي
هم وارثو النور الالهي . وقد اعلن ابو العباس السفاح نفسه سنة
٧٥٠ م (١٣٢ هـ) خليفة شرعيا للرسول وبايعه في الكوفة جمع خطبه
من زعماء القبائل .

بمجيء العباسيين استطاع المسلمون الجدد والفرس خاصة أن
يصلوا الى السلطة ، وقد جلبوا معهم الى المجتمع الجديد ميولا واذواقا
تبدت في كل ناحية من نواحي الحياة العملية . وسرعان ما هجرت
دمشق لتحل محلها بغداد ايدانا ببدء العهد الجديد . وادار الخليفة
ظهره للبحر الابيض المتوسط وقطع علاقاته مع الغرب الذي اصبح
فيما بعد مستقلا من مصر الى جبال البرانس لا تربطه بالخلافة سوى
الاعتراف الاسمي وهذا ليس اكثر من عمل دبلوماسي فحسب .
وانتهجه الخليفة الى الشرق حيث الاقاليم الفارسية التي كان مقدرا ان
تخضع طاعته فيما بعد وترسل الى بغداد سادة للخلافة العباسية . واهتم
الخليفة كذلك بالخليج الفارسي والبحار الهندية التي كانت تجاره
يجلبون اليه منها طرائف الشرق البعيد .

لقد ادعى الخليفة العباسي انه سيعيد الجماعة الاسلامية الى طريق
الاسلام الاول التي انحرف عنها الامويون ، فظاهر بالتقوى واحترام
السنة النبوية واجلالها . واعتبر الخليفة العباسي نفسه كالنبي المفسر
المهام لكلام الله سواء كان ذلك بشخصه او بواسطة علماء الدين
والقضاة الذين تمتصوا بثقته . وقابل المؤرخون بين تقوى الخليفة
العباسي وقديسيته وبين زيف الخلفاء الامويين وفسوقهم وفي هذا ميل
الى التحيز ظاهر يجب الا ينطلي علينا . واتخذ الخليفة العباسي في ذات
الوقت مظهر اكاسرة الفرس ذوي الابهة والرونق البراق والترف
المألوف لشعب العراق وفارس ذوي المجد الفني التليد .

وزخر بلاط الخلفاء بخليط عجيب من الاطباء الاختيار والقضاة
والشعراء ومدعي العلم والمنجمين . وشهدت ليالي بغداد الساهرة محافل
الخلفاء ومجالسهم ، فبعد صلاة العشاء الورعة تنشد الاغانى وتندار
كؤوس الراح خلال ذلك . ويعطر الجو بانسائم عبقة تتصاعد من
المبخرات ، ويحتاج الى رنين قطرات الينابيع ، ويهتز الجو طربا
للاصوات القوية المفردة المنبعثة عن افواء المغنيات والحان الاعواد .
وقد تعترض هذه الحفلات اليومية حوادث غير متوقعة فتكسبها طرافة ،
كاستجواب سجين لبق ذي فصاحة مفحمة ، او زيارة ناسك متسول
ذي كبرياء وفظاظة ، وقد يحز رأس بينا تدور الاقداح . وتقترب
الليلة من نهايتها ، فيثقل الخمار قلوب النشاور ، وتنهل الدموع ، وقد
يبدد شاعر قصيدة ينمى فيها العمر القصير . وفي الختام يزرع الفجر
باضوائه المتهيبه ، فيؤدي صلاة الصبح اولئك الذين فيهم بقية من
وعي بنشوع وتقوى : انها حياة ملائ بالاحاسيس ، عنيفة رقيقة
معا ، تحفل بالفظاظة ورقة الطبع في آن واحد ، نجد مثيلا لها لسكن

بصورة أوضح وأعنف ، وذلك في عصر النهضة الأوروبية . وقد
ورد وصف هذه الحياة الحافلة في ألف ليلة وليلة ، والافاني ،
ومروج الذهب ، وفي روايات المؤرخين وقصائد الشعراء .

لكن وراء هذا الوجه الرومنطيكي للحياة يعيش شعب بينهم
من يفكر ، وفي فصلنا القادم سنتحدث عن أفكارهم وصراهم .
لقد شهد القرن التاسع الميلادي [الثالث الهجري] قمة جهود المسلمين
لفهم ذات الله والانسان والحياة ، والتوفيق بين العقل والنقل ؛ وكان
عصر ازدهار الادب العربي كذلك ، وبداية احياء آخر للفن
الاسلامي بصورة فعالة . وفي هذا العصر كذلك نجد كل امكانيات
الازدهار العقلي والمادي قد تحققت بوضوح . وفي السنوات الاخيرة
من هذا العصر بالذات آذنت الساعة بزوال وتفسخ كل هذا
المجد .

ذهبت الامبراطورية الاسلامية أشتاتا متفرقة تحت وطأة
الضرورات الجغرافية والتاريخية . ففي القرن (١٠ م = ٤ هـ) كانت
الحدود الغربية للامبراطورية المواجهة للامبراطورية البيزنطية مازالت في
أمان اذا استثنينا بعض الغارات الآتية القصيرة . لكن جميع الاقاليم
الفارسية انفصلت ، وعادت تبعث بالامراء الفرس من البويهيين ليقبضوا على
زمام الامور ويسيطروا على خليفة ضعيف عام ٩٤٦ م ٣٣٤ هـ . ولما
كان هؤلاء من الشيعة ، فانهم ساعدوا على نشر دعاية شيعية معتدلة ،
بينما كان القرامطة ينشرون الرعب والفوضى من مكة الى بغداد .
وأسس الاسماعيليون في افريقية « تونس » المملكة الفاطمية التي
حكمت لمدة قرنين مصر وسورية . وبقيت الاندلس مستقلة ومعادية
تحت ظل خلفاء من الاسرة الاموية ، لكنها مع ذلك تابعت كثيرها كل

مظاهر الفكر الشرقي .

نلاحظ في القرن الحادي عشر الميلادي [الخامس للهجرة] ، أن الخليفة بدل أسياده ، فالتك عرفوا سبيلهم الى بغداد منذ نهاية القرن التاسع الميلادي واحتلوها وحكموها في ١٠٥٦م = ٤٤٨هـ ، وحكم الامراء السلاجقة العراق والجزيرة وجزءاً من سورية ، وقسموا هذه البلاد الى امارات صغيرة متنافسة . وإن تبعثر القوى الاسلامية ووضع الخلافة العباسية المزري ، ونفسخ الخلافة الفاطمية ، كل ذلك أتاح للصليبيين من الفرنجة أن يقرموا بمغامرتهم البالغة الجرأة ١٠٩٧م = ٤٩١هـ . لكن هذه المغامرة باءت بالفشل بسبب ما وجد عندهم كذلك ، من تناحر شخصي ، وقوضى في الصفوف ، كما أدى وجودهم الى رد فعل في العالم الاسلامي ، فتوحد تحت راية الزنكيين والامراء الايوبيين ، وأولهم نور الدين زنكي ثم صلاح الدين الذي استعاد بيت المقدس (سنة ١١٨٧م = ٥٨٣هـ) . أعاد السادة الجدد للشرق المذهب السني ، ومنذ ذلك الوقت اقتضت الشيعة عدا فارس على أقلية منفصلة هنا وهناك . إلا انه تكون منهم طائفة كبيرة من الفقهاء حذقوا عقيدتهم في المدارس التي أسسها الشيعة .

أما الاحياء او الانتعاش السني فقد أكد على المظاهر المحدودة الضيقة للإسلام الاول . وحيث يكون رد الفعل سريعاً ، نجد ان النزعات المضادة لا يعوقها عائق عن الاستثارة . وقد ظهر رد الفعل هذا في التقدم المربع الذي أحرزته الصوفية حين غمرت الشرق في القرن (١٢م - ١٦هـ) بالتكايا ومراكز التبشير الصوفي . وقد نظر العالم الاسلامي الى الصوفية نظرة شك وريبة ، ومع ما كانت لهم من عبادات فانها لم تكن تتوافق مع تحسس الصوفي بفرديته المفزعة

البالغة ، إلا انه بفضل تعاليم الغزالي « ت ١١١١ م = ٥٠٥ هـ » انضم أهل التصوف تحت لواء السنية . لقد بثت الصوفية في الاسلام نزعات وجدانية أغوت صفوة الناس ، وبسطت نفوذها على كتل الشعب بنشرها تقديس الاولياء ، الاموات منهم والاحياء ، وذلك عن طريق تبجيل الشيوخ وكل ما يسمى في المغرب باسم المرابطين واهل الزوايا : marabouts et zaouias وأصبحت الصوفية أحياء صورة الاسلام لمدة قرون . وفي الغرب ، في مراكش في القرنين (١١ و ١٢ م = ٥ و ٥٦ هـ) قاد المرابطون والموحدون اصلاحاً دينياً هدفه احياء القوة الدينية للكفاح ضد استعادة الاسبان للاندلس .

في القرن الثالث عشر (١٢٥٨ م = ٦٥٦ هـ) طوح المغول بالخلافة العباسية ، وفي بحران الاضطراب الذي عم البلاد بتأثير فتوحاتهم ، ركزت الحياة الفكرية الاسلامية حتى القرن الماضي . الا انه في هذه الفترة المظلمة لم يعز على الاسلام أن يجد بين آن وآخر رجلا صادقين حذبوا على القيم الروحية فيه . ففي القرن (١٤ م = ٥٨ هـ) جاهد ابن تيمية بحماس كيا يعيد السنية الى الحنبلية الخالصة كما كانت في القرن (٩ م = ٥٣ هـ) . وعلى الرغم من المقاومة التي لقيتها جهوده فان هذه كانت دليلا على حيوية الفكر الديني .

أعاد الفتح العثماني الى الشرق النظام والوحدة ، وعامل السلاطين مختلف المفكرين بتسامح أو بعدم اكترات أحيانا أو بالاشنق والاضطهاد تارة أخرى . هذه المعاملة على أية حال لم تعترض سبيل انتعاش الحياة الاخلاقية الجديدة واستيقظ العالم الاسلامي من سباته فجأة ، فتحقق من ضعفه المادي

وعقمه العقلي ، وأثقلته الصلوات الرتيبة التي أصبحت آلية لفترة طويلة حيث حق له أن يتقاعس طوال الفترة المظلمة عن القيام بأي جهد من أجل البعث الديني . وهذه اليقظة حدث بارز ، بالغ الأهمية ولا يقل عنها أهمية قولنا بوجوب افساح المجال لها ، وسط اضطرابات العالم الراهنة ، لتأخذ مكانها من جديد بين القيم الأخلاقية للمستقبل ، وهذا ما سنعالجه بالتفصيل في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر .

المصادر

Halphen, Les Barbares; Diehl et G.
Marcais, Le Monde oriental;
Gaudefroy-Demombynes ,Le monde musulman jusqu'
aux croisades; H. Masse, L' Islam; Tor Andrae,
Muhammad, trad. française; Buhl, Muhammad.

الفصل الثالث

الحركة الفكرية

الجبر والاختيار . الاعتزال . مذهب الخوارج . الشيعة : الإمامية
الزيدية ، الاسماعيلية ، الفرامطة ، الدروز ، النصيرية . التصوف .
البرهانية . الوهابية .

إن الاحداث الدينية ذات علاقة وثيقة الصلة بالاحداث السياسية
وربما نلمس هذه الحقيقة في الاسلام بصورة أوضح مما نلمسها في غيره
من الأديان . يظهر لنا الوصف التاريخي المجمل السريع الذي قدمناه
في الفصل السابق ذلك الامتزاج الدائم بين ما هو ديني وما هو روحي ،
وهذه خاصية أساسية نلاحظها في النظم الاسلامية لم ينقطع المسلمون خلال
قرون كعيرة عن بحث أخطر القضايا التي تدخل ضمن دائرة المعرفة
الانسانية ، هذا مع العلم ان حياتهم اليومية قد نفذ فيها الدين وتشعب
خللها جيداً . أما عملنا في هذا الفصل فسنوجزه في صفحات قليلة
باستعراض هذه القضايا .

لم يكن محمد فيلسوف دين « لاهوتياً » ، وإنما كان نبياً ، وهذا أمر
لا يحتاج الى فضل بيان . وأحاطت به زمرة من الرجال كانت الصفوة
المختارة في الجماعة الاسلامية الاولى ، وقد روضت هذه الزمرة نفسها

على طاعة الناموس الذي جاءهم باسم الله والسير على تعاليم نبيه والاهتداء بهديه . وكان لهذه الجماعة إيمان قوي بري . اكتفوا مرة بعدد يسير من القواعد والفرائض .

مع هذا ، استطاع المسلمون في بضع عشرات من السنين أن يشاركوا في العيش شعوباً امتلأت بالمشاحنات الدينية ، واستطاع أبنائهم بالذات أن يساهموا باخلاص في المشاكل الأساسية التي انبثقت عن التأمل في مصير الإنسان والاحاطة بالسكون . وأدخلوا في مجالات بحثهم آراءً بالغة التنوع ومقدرة غاية في الثراء إلى حد أن الباحث يتردد بعد اجمال الخطوط العامة للحرركة الفكرية الإسلامية في استعاد أي دور معين لأي مفكر إسلامي فيها .

يبدو أن الحجاج الذي أقام الكنيسة المسيحية وأقعد لها وجد سبيله إلى الفكر الإسلامي ، حتى قبل أن يدخل أهل الذمة من المسيحيين إلى الدين الجديد ويصبحوا شرطاً من الجماعة الإسلامية . وأنه لم يؤثر عن الرسول فقط أن القرآن جاء مبشراً ومكملاً لما ورد في التوراة والإنجيل ، وإنما الأمر هو حقيقة ناصعة لا تقبل الشك . ولقد استمر تأثير اليهودية والمسيحية على تراث الإسلام بعد الرسول أيضاً . وعنفت المناقشات التي أثارها التراث الإسلامي في مجالي الفكر الديني والميتافيزيقي لدليل قاطع على حيويته ، في حين أن ضعف التفكير الديني الحديث دليل مريع يشير إلى الالائية في ممارسة العبادات وعدم الاكتراث لها .

شغل الفكر الإسلامي نفسه باسمي وأرفع المسائل الخاصة بالمصير الإنساني ، تلك المسائل التي أشار القرآن إلى كثير منها ، على الرغم من أن القرآن هو كتاب وحي وليس بكتاب جامعي في فلسفة الدين .

ومشكلة الجبر والاختيار التي اثبت مبكراً في العهد الاموي غالباً ما وردت في القرآن من مختلف وجوهها . كما أكد المؤرخون على وجود المتشابهات في القرآن ، وهي آيات تحتل مختلف التفسيرات أصبحت غذاء لتأييد وجهات نظر الاحزاب المختلفة . ولا يسعنا في هذا المجال الا ان نظهر اعجابنا ببراء تفكير محمد ، ذلك التفكير الذي مكّنه من استخراج الاسس الجوهرية لاية مشكلة من ذات نفسه ومن غيره ومن وضع الحلول المتعددة لها . ومع اننا لا نستطيع الجزم الا بعدد محو ضافية ، الا انه مع ذلك يمكن القول ان جميع القضايا المتنازعة التي شغل بها القديس أغسطين (١) في فلسفته الدينية قد وردت في صورة أولية في القرآن ، ولا يعوزها غير التمهيد المنطقي لمفكر لاهوتي . يبدو من دراسة القرآن ان الفكرة المسيطرة عليه هي طبيعة الاله الواحد القدير منذ الازل والى الابد ، ذاك الاله الذي أصبح بعد عصر محمد يدعي بالاله المطلق الذي لا يحد بحدود الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل . وانه خارج نطاق الزمن يقدر الله ، أو انه قدر فياض مصير الانسان . وهنا قد يعتبر البعض اللغة هي المسؤولة عن عدم التوحيد الظاهر في كون فعل الله ماضياً ناجزاً ، أو انه فعل حاضر غير منته بعد ، وبالتالي غير مستقل عن الزمن ، مما يجعل الله مرتبطاً بالزمن ، في حين انه من ناحية أخرى مطلق وفوق الزمن . ويعين الله مصير الانسان بإرشاده الى طريق الهدى ، فيتبعه البعض مهتدين بنعمة الله التي انعمها عليهم . في حين ان الله غشى عيون البعض الآخر ووضع في آذانهم وقرأ فعمادوا لا يفقهون شيئاً ، هذا عينه أدى الى

(١) أعظم فيلسوف نافع عن المسيحية ومن أشهر اباء الكنيسة اللاتينية تاش بين

جبرية لا مفر منها صار معها كل عمل للانسان باطلا وكل جهد مضيعا
الا ان القرآن مع هذا ينص على عدالة الله : وقد كان تطبيق هذه
العدالة التي هي ذلك الثواب الذي يثبته المؤمنون يوم الحساب قضية
من القضايا الرئيسية التي أثبتت منذ الايام الاولى للرسالة باكثر حماس .
لا يضر الله الانسان في شيء ، وسيجزيه الجزاء الاوفى على ما قدمت
يداه . هنا يبدو تناقض صارخ مع فكرة الجبرية المقدرة من قبل مما
دعا الى محاولة التوصل الى ما يأتي : لما ذا قدر للبعض الخير وللآخرين
الشر وكيف يثاب البعض على ذلك الخير ويعاقب آخرون على هذا الشر ،
مادام الانسان غير مسؤول عن أفعاله ؟ أما العقيدة المسيحية فقد
احتمت بظل جهالة الانسان وغيبية الاحكام الالهية ؛ ولا ندري
لما ذا لم يلجأ الاسلام الى حجة كذبه .

كما قام غموض آخر حين حاول المسلمون ان يوضحوا أصل الخير
والشر . أما القرآن فلم يقدم شيئا محددآ في هذا الصدد . ولم يكن
معروفا ما اذا كان الله قد خلق الشر أو لم يكن له به علم أو انه تعالى
قد احتمله وسكت عنه ، كما لم يعرف ما اذا كان الانسان قد ابتلى به
منذ مولده أو ان الحياة هي التي تأتي له بالشر . يعتبر الاسلام الخير
طاعة الله أما الشر فهو عصيان لا واصر .

وفي الواقع لكي نقدر حلول القرآن حق قدرها ، يجب ان
نتذكر ان الوحي في بحث المسائل العليا المتعلقة بمصير الانسان أو شرح
ماهية الكون أو تناول أعم شؤون الحياة البشرية اليومية ، سائر
ظروف الحياة لدى الجماعة الاسلامية ، عاملا على تذليل العراقيل بمجرد
ظهورها ، وحل أية عقبة تعترض سبيل الرسول . والجبر الذي منع
قريباً من الاصغاء الى دعوة محمد وآسى الرسول على اخفاقه معهم ،

فترك الاشرار ليواجهوا مصيرهم غير مأسوف عليهم ، هذا رغم ان النبي
شعر بشيء من الرثاء لهم حينما كان يفكر باللعنة الابدية التي عليهم : فاذا
كانت لهم اية ارادة فان أفعالهم ستدلل على انهم غير مجبرين على فعل
الشر . وهناك آيات تنبئنا عن الخير غير المحدود لا له رحيم وعن الثواب
الذي وعد به الاخيار جزاء أعمالهم الصالحات ، هذه الايات تلتطف من
الوعيد الذي تذكره آيات أخرى ، وتشجع على اتباع تعاليم النبي . واننا
لا نعتقد بان فكر محمد قد اخذ شكله النهائي دفعة واحدة ، رغم
ما يقول به مشاهير المؤرخين المحدثين بانهم اكتشفوا ذلك عند محمد ،
ورغم ان دراستهم لتعاليم القديس أغسطين قد اظهرت لهم انها تكونت
دفعة واحدة . ان رأينا هو ان محمداً قد تمسّس بالمظاهر المختلفة لقضيته
بتأثير الظروف المحيطة به ، تلك الظروف التي قد تخفى علينا حقيقتها
أحياناً .

ويبدو ان محمداً كون فكرة عن تكوين الانسان متأثراً بالتراث
اليهودي المسيحي وهانحن أولاء نقرر ذلك فيما يلي : كان آدم آخر
صورة لخلق الله ، استقبل من حضرته النور في نفس الوقت الذي
وهبت له الحياة ، وقد علم اسماء الاشياء كلها واكتسب بذلك سطوة
عليها . واثمر الملائكة بأمر ربهم حينما أطاعوا آدم فسجدوا له .
ولم يبق له شيء يفعله بعد ذلك غير التمتع بنعيم الجنة مع صاحبه حواء ،
لكن ملاكاً ثائراً هو ابليس رفض تكبراً السجود لآدم ، فاخرجه
الله من ملكوته ، مما دعا ابليس الى ان ينتقم لنفسه وذلك بتعليم آدم
المعرفة اي الشر . ومع ان الله قد غفر لآدم الا انه أرسله الى هذا
العالم وفي ذات الوقت والى عليه نعمة نوره والامل بالعود ثانية الى
الجنة . واعطى من ناحية أخرى الشيطان القوة على التفرير بالانسان

حتى يوم القيامة . والنوع البشري الذي بدأ يتكاثر ويعمر الارض فيه قيس من نور الله ، الا ان البشر في خطر دائم من فقدان هذا القيس لو لبوا انحاءات الشيطان اليهم . والله يعين البشر بارسال انبيائه الذين ينقلون اليهم وحيه وهو ذلك النور الاتم ويهدونهم الصراط المستقيم . ولما كان الله لا يرسل انبياءه الى الناس جميعا ، فانه قد يبدو ان لله صفوة مختارة تمثلت في تلك الشعوب المختارة التي ارسل اليها سلسلة انبيائه من نوح الى عيسى (كذا) ، أما بقية البشر فهي مضحية مهجورة وذلك لعزوف مقدر من الله عليها . أما متى قدر الله هذا المصير فان الحديث النبوي يقدم وجهات نظر مختلفة ، فهناك حديث يحدد هذا الوقت بخمسين ألف سنة قبل خلق العالم ، وآخر متواتر يظهر الله كشرف على نمو الجنين معطيا اياه صورته بالتدريج ، مقررآ مصيره في نهاية هذا التطور . الا انه مع ذلك فان الفكرة الخاصة بصيرورة الانسان التي اتينا على ذكرها قبل قليل لا تطبع الانسان على الشر منذ نكوته ، انما هذه الفكرة تسمح بالاعتماد بضعف الانسان ذلك الضعيف المؤيد برحمة من الله . لذا يستطيع الانسان أن يقاوم بفجاء سطوة الشيطان ، وبالتالي صبار للناس جميعا امكانية الفوز والخلاص .

انكن القرآن يقول إن الله لم يشأ ان يغفر للناس جميعا وانه أقسم بعزته وجلاله ليملاّن جهنم بالكافرين ، فمن الناس من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلالتة ، هكذا في النهاية نجد أنفسنا وجهها لوجه أمام أسرار مغيبة عنا .

ان اختلاف الاحاديث التي وصلت الينا والتي تؤيد ما جاء في القرآن من ناسخ ومنسوخ تكون أساسا لعدم الاتفاق الذي ظهر عند الناس منذ بداية القرون (٨٨ = ٨٤) أيام الامويين . وغالبية هذه

الاحاديث تدعم فكرة الجبرية ، وهي الفكرة التي سادت المذهب السني .
دعي في البداية أصحابها باسم الجبريين (من الجبروت أي قوة الله
القاهرة) لكن أقلية لا بأس بها اعتنقت فكرة الاختيار أو حرية
الارادة في أفعال الانسان ، وباشتقاق لفظي ما زال غير مشروح
شرحاً وافياً بعد ، دعي هؤلاء بالقدرية (من القدر) وجاء رأيهم
مطابقاً للعقيدة المعتزلة الذين سنتحدث عنهم في الفصل التالي ، كما
سنتحدث بكلمة عن المرجئة الذين أرجأوا حكم الله الى يوم القيامة
ويرى الاوربيون عامة ان الاعتقاد بالجبرية هو في نهاية الامر
الفضيلة الاساسية للمسلم . ولن نحاول هنا ان نحدد الى أي مدى
قهرت هذه الفكرة غريزة الحياة بين المسلمين وعملت على هدم قوام
تدريجياً .

في الخلاف الذي قام حول الجبرية ، ساند الخلفاء الامويون فكرة
أنكار حرية الارادة في أفعال الانسان . وان سلطتهم قد تأتت نتيجة
عدم اشتراكهم مع الجماعة الاسلامية في فتنة عثمان ، التي أدت في
نفس الوقت الى ظهور ثلاثة أحزاب كبيرة متعارضة في الاسلام هي
الخوارج والشيعة والمعتزلة . أما اتباع الحزب الاول فهم الذين
خرجوا على جيش علي ورفضوا طاعة العلويين ونصبوا عليهم اماماً
أميراً على الدين الخفيف ؛ بينما الحزب الاخر هم شيعة علي كما يسمون
بهمورة خاصة ؛ وأخيراً نجد صحابة النبي البارزين الذين اعتزلوا ،
وهذه حقيقة اذا أضيفت الى حقائق أخرى استطعنا تفسير أصل
كلمة المعتزلة الذين اعتزلوا الحزبين الآخرين .

وقف المعتزلة ضد الامويين على طول الخط واعترفوا باحقية علي
في خلافة محمد بعد وفاته ؛ لكنهم مع هذا اعترفوا بشرعية الخلفاء

الراشدين الثلاث الأول واجلوم لما قاموا به من الاعمال ، وهذا ما
 قدلم به معتدلة الشيعة وبعض الخوارج . ان هذا الاتجاه الوسط
 واللاموي معاً هو الذي أدى الى توحيد قوى المفكرين بحسب رأي
 نيرج Nyberg في النصف الاول من القرن الثاني الهجري لاسقاط
 الدولة الاموية والعمل لا على احلال ذرية على محلهم ، تلك الذرية
 التي اعتقد المتطرفون من المفكرين بان النور الالهي قد حل في آل
 الرسول ، بل لا حلال العباسيين الذين يتميزون بالاضافة الى حذقهم
 السياسي بالحكمة الصائبة والحكم الصحيح . ومها يكن من أمر فان
 مذهب المعتزلة قد تبنته الخلافة العباسية منذ البداية حتى مجيء المتوكل
 الى الخلافة سنة ٨٤٧ م = ٢٣٣ هـ وأصبح الاعتزال مذهب الدولة الرسمي
 الى الحد الذي ينطبق فيه هذا القول على الاسلام . ساد الاعتزال
 وتغلب بصفته مذهباً رسمياً لا بصفته مذهباً عقلياً حراً كما اعتقد
 المؤرخون الاوربيون من قبل . لقد دافع الاعتزال بحماسة عن أركان
 الاسلام وهي القرآن والسنة ورفض الاعتقاد العامي التقليدي الخاص
 باهل الحديث ، وجعل العقل سنداً للعقيدة ، وباستعارته الاساليب
 المنطقية لفلسفة اليونان أوجد المعتزلة اسكلائية (١) اسلامية .
 والمعتزلة هم أول منطقة الاسلام والمسمون باهل الكلام أو المتكلمين .
 ان المعتزلة تعتقد بوحدانية الله المطلقة وتعارض كل نوع من
 الثنائية المجوسية وغير المجوسية ، وترفض تناسخ الارواح ، وتجرد

(1) Scholastique musulmane

الاسكلائية نسبة الى مدارس الفلسفة الدينية التي نشأت في اوربا في العصور الوسطى
 في القرون المتأخرة . وهنا يريد المؤلف ان يعتبر المعتزلة مدرسة فلسفية نشأت من
 صميم الاسلام .

الله عن كل صفة منفصلة عن ذاته . ويسود تعاليمها الاخلاقية فكرة
عدالة الله ، الذي لم يوجد الشر ليصنعه سمح بوجوده في أعمال
خلقه الاعتيادية . وعمل المعروف لديهم هو اطاعة أوامر القرآن
والانسان حر في أفعاله وسيثاب على ما قدمت يداه من خير . أما ذنوبه
العظمى فهي معصية ما نهى الله عنه ، ومن يقترب هذه الذنوب
فاسق بوضع في منزلة بين المنزلتين أي مقام يقوم بين الكافر والمؤمن .
وعلى عكس ما ذكرنا أعلاه نجد الاسم الذي أسبق على هذه الفرقة قد
أرجعه البعض الى الاشتقاق من لفظ « اعتزل » عن الناس في حين
ان آخرين يرجعون اشتقاق لفظ الاعتزال الى ذلك الزهد الذي
اتصف به المعتزلة الأوائل اذ الزاهد هو « المعتزل » عن العالم . وجد
المعتزلة أنفسهم ضد الشيعة والغلاة منهم خاصة الذين أسبقوا نوعاً من
الالوهية على أئمتهم العلويين وكذلك ضد الفقهاء المتزمطين من السنة
الذين كانوا في ذلك الوقت علماء للشريعة وبالتالي يبدؤهم تنظيم الحياة
الدينية للإسلام كما أظهروا معارضة الامويين الذين اعتنقوا رأي
المرجئة وهو الجبرية المطلقة .

ان الموقف الذي وقفه المعتزلة ازاء صفات الله ، يتحدد بعدم أخذهم
بخلودها ولا سيما فيما يتعلق بكلام الله . وهذا المبدأ الذي يكون عنصراً
ثانوياً فحسب في مناقشات المعتزلة ، كان له أثر ملموس ومعين
جذب أنظار الناس بصورة واضحة حتى أصبح هذا القول شعار المعتزلة .
والمذهب الذي قبل حتى هذا الوقت كان يقول بأن كلام الله الذي فاض
من أنواره لا يمكن أن يكون إلا أزلياً كما ان الله أزلي وانه لا يمكن
أن يكون مخلوقاً في أية حال من الاحوال ؛ ووضعت عدة حلول
للتمييز بين القرآن نفسه من حيث انه كلام الله وبين تجسده المادي

في نسخ مكتوبة أو بشكل متلو على الالسنه في حين أكد المعتزلة ان
 القرآن خلق في نفس الوقت الذي خلقت فيه الكائنات الاخرى على
 وجه الارض . وكان هذا هو المبدأ الرسمي الذي حاول الخليفة
 المأمون (٨١٣ - ٨٣٣ م - ١٩٨ - ٢١٨ هـ) ان يفرضه بالقوة .
 لقد أسس المهدي منظمة للتحقيق مع ذوي الميول المنحرفة السائدة
 بين طوائف الشعب الايراني خاصة ذلك الشعب الذي اعتنق الاسلام
 حديثاً ، فسجنت هذه المنظمة وأعدمت أرواح الكثيرين من المتهمين
 بالزندقة ، تلك الكلمة الايرانية التي أطلقت في البداية على المجوس (١) .
 ان التأثير الباقي المجوسية على التفكير الاسلامي هو حقيقة يجب أن
 نحدد مداها فيما بعد . وقد أخذ الخليفة يعرض للمحنة (امتحان)
 أفكار اولئك الذين كانت لهم أية مكانة بسبب مراكم المهنية أو
 بسبب نشاطهم العقلي . ووجهت المحنة زمن المأمون ضد معارضي
 المعتزلة وكل ذوي المكانة كالقضاة مثلاً ، بحيث يلزمهم ان يؤكّدوا
 ايمانهم الراسخ بخلق القرآن . وقد طورد الامام ابن جنبل من جانب
 العامة وسجن لرفضه الاعتراف بمبدأ خلق القرآن . الا انه بعد حين
 أخذ الخليفة المتوكل يؤيد مذهب السنة تأييداً مطلقاً ويضطهد كل
 من عداهم من غير السنة من المراطقة والكفار والمنحرفين ، ونفس
 القضاة أو ذريتهم اضطروا في زمن المتوكل أن يعلنوا اعتقادهم التام
 بعدم خلق القرآن . هذه حالة من حالات تقلب الفكر طالما ظهرت
 بين الجماعات التي يغلب فيها الهوى على العقل ، وقد كان سقوط المعتزلة
 تاماً وفضيماً بحيث يمكن الاستنتاج أن محاولة التوفيق بعد ذلك بين
 العقل والنقل لم تنتشر الا في نطاق ضيق . ولم يكن تأثيرها شديداً

(١) زنديق من صديق : والصديقون هم أبرار المانوية .

حتى ضمن هذا النطاق الضيق : من ذلك ان أحد المعتزلة البارزين وهو ابن الراوندي تحول فجأة الى الشيعة المتطرفة . الا ان فكر المعتزلة لم يمت على اية حال ومع ان التمييز المذهبي لمؤلفاتهم يجعلنا في شبه شك من الصورة النهائية للاعتزال ، فان الفكر المعتزلي قد فرض نفسه وعاش بصورة مطردة مؤثراً في بعض العقول التي لم تكن راضية تماماً عن أهل السنة المتنفذين في الحكم . من هذه العقول التي أثر فيها الاعتزال بقوة الاشعري ، وهو صاحب مبدأ التوفيق الذي قدر له منذ زمنه السيطرة على فلسفة الدين الرسمية في الاسلام . ونشطت مدارس المعتزلة زمن البويهيين (ق ١٠ م = ٤ هـ) في العراق وفارس وخراسان . وأثرت هذه العقيدة تأثيراً طيباً في الشيعة المعتدلة .

تكون الحزبان الآخران الكبيران في الاسلام ، الخوارج والشيعة بعد الانشقاق الذي حصل أثر معركة صفين لسبب سياسي : كان الخوارج من المؤمنين الذين انفصلوا عن جيش علي وخرجوا عليه لقبوله التحكيم ذلك التحكيم الذي اعتدى على اختصاص الله في حل الخصام واعطاه لمحكمين من البشر . وبعد ان انتخبوا زعيماً لهم واعتبروه اماماً لجماعتهم تجمعوا في منطقة البصرة وكانت لهم بعدئذ امتدادات في شبه الجزيرة العربية . عارض الخوارج كلا من معاوية وعلي الا انهم ساعدوا في البداية انتصار الامويين على العلويين بسبب تلك الحملات والاضطرابات التي قاموا بها ، كما كانوا بعد ذلك سبباً لانتصار العباسيين على الامويين . وفي أواخر القرن الثاني للهجرة اختفوا من المسرح العام للتاريخ ، وان بقيت لهم مواطن بعيدة ضمت العباديين والنقارين والتي ما زالت تعيش في عمان وزنبار والمغرب (في مزاب وجبل نفوسة) وتعاليمهم الخاصة بموضوع توجيه الجماعة الاسلامية

ما زالت السبب الرئيسي لعزلتهم . وقد قوى الحوارج بانقمام جماعات كبيرة من المؤمنين الجدد (الموالى) اليهم ولذا أكدوا على عدم ضرورة اقامة امام من قرىش ، ولا حق من العرب ، بل يمكن أن يكون « عبداً حبشياً » . وقد أجلوا أبا بكر وعمر ونبذوا عثمان وعلياً .

دعا بعض المؤرخين الحوارج باسم « البيوريتان (١) المسلمين » وهم في الواقع فرقة راعت بدقة نصوص القرآن ودعت الى التمسك بالوحدة الاجتماعية والاخاء الاسلامي الذين تميزت بها الجماعة الاسلامية الاولى . وبسبب تفسيراتهم لبعض الحقائق الاخلاقية نراهم ينفصلون عن السنة . فالرجل الذي يقترف الكبيرة يعتبر لديهم مرتدأ وبالتالي كافراً ، لذلك أباحوا دمه وممتلكاته ونبذوه من الجماعة الاسلامية . ويخضع المجتمع العبادي من الحوارج لقوانين أخلاقية صارمة يشرف على تنفيذها هيئة من الفقهاء . أما المزاويون من الحوارج الجزائريين فيتمصفون بصورة خاصة بالامانة والشرف ، ذلك الى جانب كفاءتهم ومرونتهم في أداء الاعمال . ويدعون بازدراء باصحاب الفريضة الخامسة ، وهذه طريقة غير مباشرة لامتدادحهم بانهم لا يبتعدون قيد شعرة عن التراث السني المأثور .

أما الشيعة فلها مدلول سياسي وديني آخر غير مامربنا ، ولهادور كبير في التاريخ . وهي حزب تلك الفئة التي ظلت بعد صفين والتحكيم

Puritains de l' islam

(١) البيوريتان أو أصحاب المذهب الطهري وم جماعة من البروتستانت الانكليز الذين اعتبروا اصلاح الكنيسة زمن البصابت ١٥٥٨-١٦٠٢ غير كاف، ونبذوا البدع التي ظهرت في المسيحية .

هوالية لعلي ، حين تخلى عنه أهل الحجاز تحت ضغط بعض صحابة
 النبي كالزبير وابنه ، وحين تمسكت سورية ومصر بولاء معاوية أشد
 التمسك . وينتشر الشيعة انتشاراً واسعاً في العراق ومناطق ايران ،
 ويدعون شرعية الخلافة في ذرية علي حتى ولو كانت هذه الذرية لا بناء
 غير فاطمة . وحين قهر الامويون الشيعة بصورة بالغة ، وخذعهم
 العباسيون ، غدوا فرقة ساخطة على مر الايام . جمع أوائل العلويين
 حولهم في العراق المؤمنين الجدد في الاسلام وهم الموالي الذين وضعهم
 خلفاء الشام في مراكز اجتماعي ثانوي ، والذين جمعوا بين خصائص
 « النبط » والفرس معا . وفي القرن الثالث الهجري قامت حركة
 الزنج مصطبغة بصبغة علوية . وكان القرامطة والاسماعيلية من الشيعة
 كما كانت بعض الفرق الصغيرة ذات أصل غامض كالنصيرية . من هنا
 نجد ان العلوية والشيوعية عبارة عن تعبيرين يكمن وراء الولاء المخلص
 كثيراً أو قليلاً لامامة آل النبي . وفي دائرة العلوية والشيوعية نجد
 اتجاهات اجتماعية ودينية مختلفة عن بعضها كثيراً .

تغير مركز الحزب المعارض على اية حال في القرن (١٠ م = ١٤ هـ)
 بصورة خائية الى حزب مؤيد للخلافة . وكان الخليفة في الواقع
 تحت سيطرة الامراء البويهيين الشيعة منذ (٩٤٦ - ١٠٥٥ م = ٣٣٤ -
 ٤٤٧ هـ) ، وهؤلاء الامراء خفقوا من غلواء الثورة التي تشرب بها
 مذهبهم والذي كان يدعو الى ابدال الخليفة العباسي بممثل عن الامام
 الشيعي المختفى . وبعد اختفاء القرامطة انتشرت شيوعية معتدلة انتشاراً
 واسعاً بصورة شبه رسمية في كل مدن الشرق الادنى مصحوبة ببعض
 أعمال الاضطراب . واثناء ذلك نجد المتطرفين من الشيعة اي الاسماعيلية
 قد أسسوا في افريقية « تونس » (سنة ٩١٠ م = ٢٩٨ هـ) خلافة

مهدية انتقلت الى مصر (سنة ٩٦٩ م = ٨٣٥٩ هـ) ثم فتحت سورية
وادعت ان لها النفوذ على جميع المواطن الشيعة . واتخذ هؤلاء مظهر
العداء للخلافة السنية في بغداد ، لكن في سنة ١٠٥٥ م سقطت يدهم
الامراء السلاجقة الذين ادعوا أنفسهم حماة غيورين على المذهب السني
وقد حاول الصليبيون ان يستفيدوا من الاسماعيلية في اواخر ايامهم
لكنهم لم يحصلوا على شيء منهم كما أملوا ذلك ، وفي (سنة ١١٦٩ م)
انهى صلاح الدين حكم الفاطميين في القاهرة . واستمرت الجماعات
الشيعة على أية حال في الوجود في كل مكان في الشرق تقريبا ، وفي
فارس أصبحت الشيعة مذهب الدولة الرسمي منذ مجيء الاميرة الصفوية
الى الحكم سنة ١٥٠٢ م = ٨٩٠٨ هـ .

كانت العقيدة الاساسية لدى الشيعة سياسية الطابع ، فقالوا بعدم
شرعية الثلاثة الاوائل من الخلفاء الراشدين وبحق على الخليفة الرابع
باستخلاف محمد بعد وفاته مباشرة ، وبان الخلفاء الامويين والعباسيين
كانوا غاصبين بحملتهم . ان حقوق علي وذريته قد نص عليها القرآن
في رأيهم ، لكن هذه الحقوق قد زيفت او فسرت على غير وجهها
الصحيح . وعلى هذا الاساس فهناك قرآن شيعي يختلف عن القرآن
المتداول (١) ويعتقد الشيعة ان النور الالهي الذي حل في آدم
والانبياء من بعده واحداً بعد آخر حل كذلك في آباء محمد وعلي
وانتقل اليهما الى ذريتهما من بعده ، وبالتالي فقد تجلى هذا النور نفسه

(١) يتفق عامة المسلمين والباحثين في القرآن على انه هو القرآن الاصلي ،
والاختلاف الذي يشير اليه المؤلف لعله ان يكون حول تلك الايات القليلة المتعلقة
نقط بحق علي في الخلافة ، وهي آيات يعتقد بعض الشيعة المتطرفة بانها غير موجودة
في قرآننا الحالي .

في أبناء علي من غير فاطمة ايضاً ، وم جميعاً من « أهل البيت »
وهذا تعبير فامض ادى الى ظهور جماعات عدة لكل امامها الخاص . ولما
مات الامام الثاني عشر دون خلف ، فقد اعتقد الشيعة بفكرة رجعة
الامام وهي الفكرة التي لها أصول دون ريب في العقائد اليهودية
والمسيحية (كذا) . وبعد نهاية الغيبة الصغرى في (٩٣٩ م ٣٢٨ هـ) التي
قام خلالها أربعة وكلاء عن الامام الغائب تبدأ الغيبة الكبرى التي
تتوقف فيها صلوات الجمعة ما دام الامام مختفياً ، وسيظهر في الفرصة
المناسبة . لقد وجدت الطائفة الشيعية وهي ترتقب رجعة الامام
نفسها ضائعة في وسط سني وخاضعة لحكم غير شرعي وعاملة على كتابان
عقائدها الحقيقية خلف التطبيقات الدينية الظاهرية العامة . وهكذا
اكتسبت الشيعة مظهر جمعية سرية ازدادت نمواً بتأثير الفرق المتطرفة
كالقراطة والاسماعيلية .

نجد أنفسنا ثائرة نقابل بين الشيعية والسنية على انها متضادتان
لكن يجب الا يعني هذا انه ليس للشيعة سنة (بمعنى التراث النبوي) ،
وذلك لان لهم مجموعات الخاصة من الحديث ، تكونت خلال القرن
العاشر (الرابع الهجري) في وقت سيادة الامراء البويهيين على بغداد
كما اقام الصفويون شيخا الاسلام كحارس للشيعة .

يكون الامام الشيعي معصوما اذا حاز على الصفات التي تقررها
له العقيدة الشيعية ؛ وتختلف فرق الشيعة عن بعضها في صور القوى
العلوية التي يصفونها على الامام . والزيدية بوصفها أكثر الفرق الشيعية
اعتدالا ، والتي تعترف عن طريق غير مباشر بشرعية الخليفة أبي بكر
وعمر تعتقد ان امامها يرشده الله بنفسه . ويعتقد الغلاة بالحلول ،
وان العنصر البشري في الامام « الناسوت » يتضمنه العنصر الالهي

نصف مليون دولار (٩٥٠) افتتاح موءتمر الشبيبة
تخصص لدراسة الشرق الاوسط الاسلاميه في كراتشي

كراتشي - ٢ ك ٢ - قال الدكتور
محمد علي رئيس حكومة الباكستان
ان العقيدة الاسلاميه تستطيع ان
ترضي العالم الذي نعيش فيه «هذا
العالم الذي ينادي بحياة هادئة
بعيدة عن النزاع القائم بين الشيوعية
والرأسمالية» . وقد ادلى بتصريحه
هذا في حفلة اقيمت لتدشين اول
موءتمر عالمي للشبيبة الاسلاميه

وقال محمد علي ان في الاسلام
قوى تستطيع ان تضع حدا للاراء
المسرف والفقر المدقع . وقد حضر
لموءتمر ١٤٩ مندوبا عن ٣٣ دولة

برنستون - نيوجرزي - ٢ ك ٢ -
منحت موءسسة روكفلر مبلغ نصف
مليون دولار الى جامعة برنستون كي
تخصص لتمويل دراسات خاصة عن
الشرق الاوسط . وتشمل هذه
الدراسات الابحاث وتدريب المعلمين
وقد بدأ قسم دراسات الشرق الاوسط
عام ١٩٤٧ بعد ان قدم الاموال
اللازمة كل من موءسسة فورد وشركة
كارنجي وموءسسة كيلفلند دودج
وستركز الدراسات بنوع خاص
على لغات الشرق الاوسط بما في
ذلك العربية والفارسية والتركية

والنصف الى العشرة والنصف على

LEBANON HOTEL

محطة (دبليو دبليو ار ال)

23 Cortlandt St.

New York

W W R L 1600 Kilocycle

Worth 2-8800

حدث حديد في عالم الكنائسي الماروني اسطوانات الخوري بولس الحاج بطرس

لمناسبة زيارة حضرة الخوري بولس الحاج بطرس من جوار
محوز لبنان للولايات المتحدة وتلبية لطلب جوالينا في سائر انحاء
امريكا وقد اعجبت ايما اعجاب
بصوته الرخيم والحانه الكنائسية
الساحرة باصولها وعذوبتها، سجل
هذه الاسطوانات الخمس. وقد رافقه
في بعضها جوقة من الشبان والشابات
في بروكلن والموسيقار الشهير
الاستاذ سامي الشوامير الكمان
والسيدة نجده خوري على الارغن.

واللاهوت». أما الحال عند الامامية فان الامام يبقى بشراً ، ولكن حلولاً جزئياً يضع فيه جانباً الهياً .

والامامية بوصفها الفرقة الرئيسية ، تعتقد بانني عشر اماماً آخرهم محمد بن الحسن وتدعى هذه الفرقة بالاثني عشرية . أما الزيدية من الامامية فتجعل زيدا بن علي بن زين العابدين محل الامام الخامس عند الاثني عشرية وتعتبره الامام المختفي . والى هـ هذه الفرقة ترجع الاسرة المالكية في فاس (٧٩١ - ٩٢٦ = ١٧٥ - ٣١٤ هـ) وائمة اليمن . وما زال الزيدون موجودين في جنوب بلاد العرب .

اما الاسماعيليون فاشتقوا اسمهم من امامهم السابع اسماعيل بن جعفر الصادق ، وهو آخر خليفة شرعي لديهم . ولم يقتصر اثر الاسماعيلية على دورهم الهام في تاريخ شمال افريقية الذي لعبه عميد الله المهدي والدولة الفاطمية التي قدر لها دون توقع ان تحكم في تونس ثم في مصر ، لكن تاريخ الشرق والحروب الصليبية زاخر بالجليل المدهش من أعمالهم كذلك .

وبلغ دور الشيعة الاقصى كجمعية سرية في ظل الاسماعيلية ، وقد تميزت هذه السرية بالطاعة المطلقة للرئيس ، والمؤمن بالاسماعيلية ينشأ على تأويل باطني مغالبه للقرآن لان ذلك سوف يؤهله للاستقلال التام في دينه وخلقه .

ولا تختلف الشيعة عن السنة الا في بعض أمور تفصيلية تختلف الاجابة عليها باختلاف الفرق . وفيما يتصل بحرية الارادة يقترب الشيعة بصورة عامة من المعتزلة ، وهم مثلهم آمنوا بنطق القرآن .

وقد استندت جماعات اخوان الصفا والقرامطة الى فلسفة غنوصية (١) بينما تعالت عامة الشيعة عن الصوفية ، وان شابهتها في بعض المظاهر الخارجية المميّنة وتعدد اتجاهاتها . ان الشيعة تعتقد بامام أئمه الله من نوره وانا به عنه على وجه الارض ، بينما تدعو الصوفية الفرد الى أن يجاهد وحده كما يجد الله . وفي بعض الاوقات وقف الشيعة موقفاً المعارضاً للعنفية ضد أهل التصوف كما حصل للحلاج . وتتميز الشيعة ببعض خصائص تفصيلية في الاذان وفي تراويح رمضان وغير ذلك . وللفقه الشيعي أجوبته الخاصة على المسائل الفقهية سنشير اليها في مكانها المناسب .

ترتبط القرمطية بالشيعة ببعض أوجه الشبه الظاهرية ، والقرمطية في أساسها خليط من اتجاهات اجتماعية وفلسفية نشأت في العراق الأدنى في القرن التاسع (الثالث الهجري) . أما من ناحية آرائها الفلسفية فترتبط باخوان الصفا ، بينما يذكرنا مظهرها الاجتماعي بالشيوعية التي تميزت بها حركة الزنج . وفي كلتا الحركتين نجد الدعوة الى امامة العلويين تتخذ كستار يكسب مبادهم صبغة مقبولة لدى العامة . لكن القرامطة رفضوا قبول فكرة وراثة آل علي للنور الالهي واستعاضوا عنها بقيام مرشد للجماعة الاسلامية مها كان أصله ما دام ملهماً من الله ، وتزعم القرامطة رؤساء منظورون اعتبروا أنفسهم نواباً عن سيد مختف ، واقتبسوا من الشيعة هذه الفكرة كما اقتبسوا منهم مراسيم الانضمام الى الفرقة . والعقيدة القرمطية الخاصة

(١) الغنوصية : فلسفة نشأت من معتقدات شتي ، وهي مشتقة من الغنوص أي المعرفة العليا ذات الاسرار . والغنوصية تهدف الى تخليص الروح من الجسد والسموها الى العلاء .

باكتساب النور والمستقامة من الهلالية والمجوسية هي التي تقرر بنية
 الفرقة ، تلك البنية المتكونة من عقائد وفرائض عملية تتدرج من
 أبسط العقائد والفرائض التي يعتنقها مسلم بسيط وترتفع الى مستوى
 عال من الادراك المباشر للوحدة الالهية ، ذلك الادراك الذي ينكر
 فكرة الواجبات الدينية . هكذا تجمع القرمطية بتنوعها بين الفلاسفة
 في أعلى قمتها وبين أبسط مظاهر الشيعة المتطرفة في أساسها الى
 جانب ما تقدم نلاحظ ان القرامطة لم يقوموا بشيء سوى التخريب
 وحسبنا ان نذكر حلة ابي طاهر سنة ٩٣٠ م (٣١٨ هـ) على مكة وسلبه
 الحجر الاسود الذي لم يعاد الى موضعه حتى سنة ٩٥١ (٣٤٠ هـ)
 بفضل وساطة الخليفة الفاطمي فيما يظهر . وأشد القرامطة في خراسان
 قلعة الموت التي غدت الحصن المنيع للاسماعيلية ولم تهدم حتى سنة ١٢٥٨ م
 (٦٥٦ هـ) على يد المغول بزعامه هولاكو . وفي سورية بنى القرامطة
 سامية التي أصبحت من نصيب الحشاشين من الاسماعيلية . ومجمل
 القول ان القرمطية لا تعني مؤرخ النظم الاسلامية الا من حيث انها
 ساعدت ، كما ساعدت الشيعة في نفس الوقت ، على نمو النقابات
 وأصحاب الحرف والجمعيات السرية ، وكان هؤلاء ذوي ميول متباينة:
 من ذلك جماعات الفتوة في القرن السابع الهجري الذين كانوا ضد
 الاسماعيلية .

ويكون الاسماعيليون الجدد في الهند الذين ينتمون الى ابن
 الخليفة الفاطمي المستامن (المتوفى سنة ١٠٩٤ م = ٤٨٧ هـ) جماعة
 متأسكة يتزعمها اغا خان . وفي النهاية نجد في فارس جماعة من غلاة
 الشيعة هم مؤلهة علي أو (العلي الهيسة) يقفون على خط مستقيم ضد
 الشريعة الاسلامية بعقائدهم وفرائضهم المعقدة .

ان حركة التصوف بعيدة بالمرّة عن مجال السياسة . وقد ظهرت
 في الاسلام كنتيجة للتطور النلقائي لبعض العقائد القرآنية ، ذلك
 التطور الذي غذاه الجوّ الاجتماعي في القرن الثامن الميلادي . أما
 عن القواعد الواجب اتباعها في الحياة العملية ، فان القرآن أوصى
 الناس باتباع طريق وسط . توازن بين الزهد والاسراف في اللذة ،
 وهو الطريق الذي حاولت التعاليم فيما بعد ان تجعله صفة بارزة للنبي .
 واتبع الفاتحون من المسلمين بصورة طبيعية ما امرهم به دينهم من التمتع
 دون تهيب بالثروات الهائلة التي انهارت عليهم بشكل غير متوقع .
 وتشير بعض الاحاديث الى ان محمداً (ص) قد اثر عنه تذوقه للعطور
 الذكية والثياب البديعة والاسلحة الفاخرة والخيول المطهّمة والطعام
 الشهي . هذا جانب لحياة الرسول ، أما الجانب الاخر فيظهر لنا
 عسر الرسول وهو يقاسي الجوع ويمارس القصد الى ابعد الحدود
 على الدوام ، غير عابى . باية متعة عدا ما أحل الله له من النساء . ازاء
 هذا الوضع ظهرت احاديث معارضة لهذه النزعة دعت الانقياء الى التردد
 على الثراء الفاضح الذي تمتع به بعض الصحابة واعقابهم ، فوققوا
 ضد جشعهم وحبهم للترف الذي نهى الله عنه . الا انه وجد في سوربة
 ومصر رهبان من النصارى كانوا أمثلة للزهد ، وحين دخلت
 الاتجاهات البوذية الى العالم الاسلامي في العهد العباسي أخذت تساعد
 على نشر نزعة الزهد والتصوف . وتكونت منذ القرن الثامن الميلادي
 (الثاني الهجري) جماعات المتصوفة في الكوفة والبصرة التي ترتبط
 باسم حسن البصري (توفي سنة ٧٢٠ م = ١٠٢ هـ) . أما المحاسبي
 (توفي سنة ٨٣٧ م = ٢٢٣ هـ) الذي وصلتنا تعاليمه برمتها فقد كان
 شيخ التصوفة في بغداد . ولم يعد التصوف مجرد زهد لذات الزهد ،

بل أصبح وسيلة لقطع جميع العلايق التي تصل النفس بالعالم لتيسير التيسيل
أمامها كيما تبلغ الذات الالهية .

واتخذ الزهاد لباسا من الصوف الابيض كرمز للبساطة والظهور
ومنه اشتق اسمهم فيما بعد .

لم يلاق الصوفية طريقا ميسرا أمامهم لبث معتقداتهم بل لاقوا
مقاومة من جانب الاحزاب السياسية - الدينية المتعاقبة التي حكمت
الجماعة الاسلامية . وكما ينجز الصوفية رغبتهم في تطهير نفوسهم ،
ويحققوا أمانيتهم في حب الله ، جانبوا الفرائض المألوفة التي شرعها
القرآن والسنة ، كيما يطبقوا طرائقهم الشخصية في ممارسة الزهد
والذلول ؛ وقد عارضت فردية الصوفية هذه عقائد الشيعة بصورة
خاصة ، لان هؤلاء اعتبروا تدخل امامهم في مساعدة المؤمن وهو
يحاول التقرب الى الله أمرا لازما . اما الخوارج فوجدوا التصوف
مناقضا للاداء الصحيح للفرائض الدينية ، وبالتالي فهو يعارض الصفات
التي يجب ان يتحلى بها المؤمن الحق . في حين كان علماء السنة اقل
عداء للمتصوفة في الظاهر وان ابطنوا لهم الخقد والكرامية ؛ بينما
برر المعتزلة موقفهم تجاه الصوفية باسباب منطقية . هكذا تعرض
وضع الصوفية في الجماعة الاسلامية الى كثير من الاتفاقات والصدف بحسب
ما يثيره أي صوفي من انتباه الناس اليه وبحسب ما يكون عليه مزاج واهتمام
ولاة الامر في حينه . وبقي الحال كذلك حتى جاء الغزالي فوفق بين التصوف
والسنة وذلك بادماج التصوف في اطار العقائد المتبعة ، والزمام معتنقي
التصوف بمراعاة الفرائض الدينية . كما لطف الغزالي من صرامة الفرائض
الدينية ، التي يصعب القول بروحانيتها لمجرد النية وذلك باضفائه عليها
انوار الحب الالهى ، كما اصفى حياة جديدة على الفرائض الواجبة

الى كاديت ان تصبح آلية انذاك . ولم يذهب بحثا تأليف « احياء علوم الدين » الذي كتب ببيان ادبي رائع قل له مثيل في النثر العربي . كان للجماعات الصوفية في الشرق كما في الغرب ، زواياهم وتكاياهم التي مارسوا فيها شعائرهم الروحية من المواعظ للتقية وتلاوة القرآن والاوراد المصحوبة بالموسيقى والغناء « او السماع » ، الى حلقات الذكر وصور التعذيب الوحشي للبدن . وفي القرن الثالث عشرم (السابع هـ) حوى الشرق عدداً عديداً من الربط والخوانق والزوايا حيث يجري التعليم ويتدرب المریدون .

اتنا لا نستطيع ان نوجز ماضي الصوفية وحاضرها في المامة بسيطة ، فالتدخلات السياسية لبعض جماعات الاخوان من الصوفية وشعوذات آخرين ادت الى اطلاق احكام مرتجلة لانت تفكير العامة الضيق ؛ ومن هنا اقترنت الصوفية لدى هؤلاء بصور الدراويش الحواة « والعيسوية » . وكما ان التأثير المقلق للتمارين المولدة للذهول الصوفي على ثبات وحصانة العقل الانساني ، تلك التمارين التي قصد منها ان يبلغ المتصوف عن طريق شدة شوقه وتواضعه العميق مرحلة الاتحاد بالله . كما انهم المتصوفة ايضا بان « الانا » في تشريحها للكل الجليل [الله] تكون اقرب الى فقدان ذاتها في نوع من التضخم هو السبب الاساسي لاعم حالات المس . لكن تصوير الصوفية بهذا الشكل يحرمنا من الاحاطة بما يلزم من مظاهر الصوفية ويجعلنا ننسى بان الارتفاع بالروح الى درجة معرفة الله بارغامها على التطهر قبل محاولتها الاتحاد بالكمال المطلق يجعل الصوفية تتخلص من المراسيم الالية التي لا ترضي الحس ولا العقل وبذلك تدفع الحياة الباطنية الى التحرر وتمنح الحياة الاخلاقية رونقا جديدا . ويمكن القول بان

الصوفية في عهودها السابقة انعمت الحياة الروحية للمسلمين الذين وجدوا بان مراسيم الدين الشكلية غدت كل شيء في الايمان ، مما اعمد صوت الضمير ، كما حزن المسلمون من ناحية اخرى لتفشي وثنية تقديس الاولياء . وسترانا عائدین الى طرق موضوع الصوفية قیابہ حين نتناول الحديث عن هذا التقديس .

ويبدو من المعقول ان نربط ، الى حد ما ، بين النزعة الصوفية ومحاولات نمو النزعة التوفيقية التي قامت بين المسلمين في فترة متأخرة ، والتي لا قيمة لها الا اذا اعتبرناها جهدا مخلصا لتوحيد جميع الناس من ذوي الارادة الطيبة في حركة عامة صحيحة متوجهة نحو الله . ولا شك ان المحاولة الخائبة التي قام بها في القرن السابع عشر الميلادي السلطان الفد « اكبر » الامبراطور المغولي لم تترك لها اثرا حيا في الهند . ويلزمنا ان نلاحظ ان النزعات الاسلامية في الهند الحديثة لا ترجع الى هذا الامبراطور وان كانت جهوده لم تذهب جميعها سدى لا سيما وان غيره من المصلحين الدينيين اقتدوا باعماله .

لقد ركزت الشيعة الفارسية ، شأنها شأن المذهب السني ، في صيغ ثابتة وانحصرت في نطاق حياة عقلية ارجال الدين تنصف بالضييق والالية معا هم طبقة « الملائمة » : وقد اصاب المذهب الشيعي في القرن الماضي لطمة عنيفة تركته ضعيفا لزمان غير قصير . وظهر فرد مثقف ملهم هو الميرزا محمد علي ادعى بانه يجمع في شخصه علامات الامام الختفي والنسمة الالهية في آن واحد : واعلن انه هـ و « الباب » الذي يفتح عن انسانية كاملة . وقد اشاح بوجهه عن الاتجاه التقليدي للاسلام ولم يفكر بالرجوع الى المبادئ الاسلامية

القديمة ، بل هدف الى مبادئ جديدة ؛ ولما كان المرزا قد اشرب
 العقيدة الاجتماعية التي لم تعر الفرائض الدينية الا اعتبارا قليلا وكان
 مستنداً تارة الى النزعة العقلية وطوراً الى نزعة صوفية فانه توقع
 للاسلام مستقبلا تنافح فيه الدلائل الالهية على الظهور وتحمل كل منها
 بحسب رأيه أحدث ما كشف عن عالم الغيب . ومع ما كان للباب
 من لاهوت غامض فاننا نجد عنده نظاما أخلاقيا عمليا قد يكون أكثر
 ثباتا مما هو في الاسلام ، ادعى بانه يتطور بالتضامن بين أفراد
 العائلة ويزيد في استقرارها الخلقي ، وذلك بتحقيقه استقلال المرأة
 كما تجرأ على دخول معتزك الحياة السياسية كعارض صلب للطبقات
 الحاكمة في ايران . وقد ألفت به طبقة « الملائية » في غياية السجن
 وعذب سنة ١٨٥٠ م مما أكسبه صفة العظمة وأدى الى تقوية دعوتيه
 ونجاحها . لكن أعوانه انشقوا على أنفسهم بعد موته : فالجماعة
 التي التفت حول « صبحي أزل » استطاعت وحدها أن تحتفظ بأفكار الاستاذ
 وتصونها . ويبدو من الصعب علينا أن نقدر التأثير الفعلي لهذا الفرع
 من البابية من على التطور الديني لايران . أما الباييون الآخرون فقد
 ساروا في السبيل الذي وجههم نحوه بهاء الله ، الذي قام بدور المصلح
 والنبي ، وقد انتشرت تعاليمه في مؤلفات ترجمت الى عدد كبير من
 اللغات الأوروبية : وتحمل هذه التعاليم إما محل القرآن أو محل تعاليم
 الرسول وصحبه . والبهائية في هذه الصورة الأخيرة لم تلاق فيما
 يبدو سوى نجاح وسط في الشرق ، مع العلم انها بلغت امريكا في

دعوتها . واتخذت البهائية شكل عقيدة مركبة يظهر انه سام في تكوينها جميع الاديان البشرية الكبرى ، كما يظهر انها عقيدة تجاهد في عدم « تثبيط » التزعة العقلية للعلم الحديث من ناحية وعدم « تثبيط » التزعات الصوفية لبعض الجماعات المعاصرة من ناحية أخرى .

ومن الجدير بالذكر انه يلزمنا الان بالغ في الاعتقاد بوجود الجمود الروحي الذي ظهر في العالم الاسلامي حتى القرن الماضي ، فدراسة الفقه واللاهوت لم ينقطع عن مواصلتها أشخاص وجماعات ذوا وجدان وتيقظ ، ولم يخل بعضهم في نفس الوقت من عقول بلغت مراتب عالية من الكمال . لقد تمسك ابن تيمية الذي توفي سنة ١٣٢٨م (٥٧٢٩ هـ) تمسكا شديدا بالمذهب الحنبلي ، الذي يحمل احتراماً بالما للقرآن والسنة . وقد فكر ابن تيمية انه وجد في هذا المذهب الحل المباشر والديني لجميع تلك المسائل التي استصعب الاجابة عليها هل « الكلام » الجدليون الذين استخدموا التفكير المنطقي والاستدلال العقلي في حل المسائل . كما انه بلور فكرته واكملها بعنايته الواضحة بمصالح الجماعة الاسلامية ، ومن هنا قال « بالمصلحة » ناظراً إليها على انها محاطة بنوع من العناية الالهية العملية . وقد وقف موقف المعارضة الشديدة من تقديس الاولياء . وفي نهاية القرن الثامن عشر قلد هذه الاراء شيخ من نجد هو محمد بن عبد الوهاب الذي بشر بالرجوع الى الدين كما كان في صدر الاسلام ، ودعى الى قمع كل البدع التي جاءت بعد ذلك ، ونبت جميع تلك الفرائض الجاهلية التي لم يقوا الزمن على ازالتها . وقد أكد بصورة خاصة معارضته لتقديس الاولياء ،

واننا نشاهد ان الوهابية حين اجتازت حدود نجد ومنطقة الخليج
الفارسي اجتاحت بشدة مكة والمدينة وحطمت كل آثار التقديس التي
أضفيت على الرسول وآله . ولم يقف هؤلاء المصلحين عند حدم الا
تدخل الجيوش المصرية ، أولئك المصلحين الذين قدر لهم فيما بعد
أن يسودوا بلاد العرب في القرن العشرين .

المصادر

Goldziher, Dogme et loi de l' Islam ; Nyberg, mo'
tazila; Wensinck, Murdjiya; Massignon, Carmates;
Nocairis; tassawwuf; tariqa; Strothmann, shia.

الفصل الرابع

العقيدة الإسلامية

الإسلام والكفر . وحرانية الله . الملائكة ، الشياطين ،
الجنة . الأنبياء . البعث . يوم الحساب . الجنة . النار . تقميس
الأولياء . الصفوات .

إن العقيدة الإسلامية التي نجد مبادئها في القرآن قد تكونت
في عدة عصور على يد علماء المسلمين في صورة فتاوى تعتبر بمثابة أجوبة
على مسائل آنية تحدث بين الفينة والفينة للجماعة الإسلامية ، وهذه
الفتاوى لا تخرج عما جاء به القرآن والسنة . وهي مع ذلك لا تخلو
من اختيار ناتج عن الاجتهاد الشخصي « الرأي » من أجل تفسير
قضية أو حكم عليها . وهكذا لا يستغرب أن تكون العقائد المتأنية
من هذه الأحكام تختلف الواحدة منها عن الأخرى بحسب زمانها
وبحسب الميول الشخصية للقائلين بها . وأول محاولة لجمع هذه الأحكام
بجدها في محاولة جمع الحديث ، ثم في الفقه المنسوب إلى أبي حنيفة .
وأخيراً في « العقائد النسفية » للنسفي المتوفي سنة ١١٤٢ م (٥٣٧)

هـ (١) أما الأحكام التي وضعها الغزالي في كتابه « احياء علوم الدين » فقد عمل على محاكاتها من جاء بعده .

يدعي معتققي الدين في القرآن المؤمن أو المسلم دون ما تميز بين التعبيرين . ويضيف القرآن الى كلمتي الايمان والاسلام كلمة البر (سورة البقرة آية ١٧٧) (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) وقد تناول حديث من أحاديث الرسول ما في هذه الآية فجمع في صيغة واحدة كل ما فرض على المؤمن من فرائض وأعمال . وهناك حديث آخر يبدو انه يميز بين الايمان والاسلام ويقرر ان الايمان هو اعتقاد بالله وملائكته وكتبه والتوجه اليه والاعتقاد برسله وبالبعث ؛ وهذا تعداد لا يخلو من غموض . بينما الاسلام هو عبادة الله دون شريك واقامة الصلاة وابتاء الزكاة المشروعة وصيام شهر رمضان . ويمكن ان نستنتج من هذا ان المؤمن هو الذي يؤمن بالعقائد والمسلم هو الذي يقوم باداء الاعمال التي تؤكد هذه العقائد . لكنه ليس هناك في الحقيقة شيء هام في هذا التمييز الظاهر وهذا ما يجب أن نتذكره . ولقد كان الغزالي هو الذي أوجب على المسلم تطهير القلب الذي اعتقد انه يمنع

(١) النسفي : عمر بن محمد (٤٦١ - ٥٣٧ هـ) أحد الائمة المشهورين بالحفظ الوافر ، وكان أصولياً متكلماً مفسراً محدثاً فقيهاً ، صنف قريباً من مائة مصنف وله كتاب « العقائد النسفية » في علم التوحيد .

حياة جديدة للفرائض الإسلامية . ولن نعبر اهتمامنا إلى التمييز بين
الايمان والاسلام فيما سيأتي من شرح .

وفي عهد مبكر من الاسلام أقامت العقيدة الايمان على أساس من
التأليف بين ثلاثة عناصر : تصديق داخلي أو معرفة حقيقة
تكتسب بالوحي النبوي أو باستخدام العقل ، وشهادة باللسان ،
وأداء الفرائض الأساسية للمسلم وهي العمل بالاركان . وهذه
العناصر الثلاثة هي التي صاغتها العقيدة الاولى بالشكل التالي : تصديق
واقرار وأعمال .

ومسألة الاعمال أو فرائض الدين بالنسبة للايمان مسألة كبرى في
الاسلام كما هي في المسيحية . وقد أشرنا سابقاً أن المسلمين ناقشوا موقف
المسلم الذي لا يؤدي الفرائض وهو في نظر المعتزلة والاشعرية فاسق
في حين « علق » المرجئة أمره الى الله ليحكم فيه يوم الحساب ، بينما
أعلن الخوارج بانه كافر . لا يصح المؤمن عند المرجئة كافر إذا
ارتكب الكبائر ، مادام عمل الحسنات لا يجعل من الكافر الا منافقاً .
والفتاح العملي في العقيدة العامة هو ان الذي يقيم الصلاة مولياً وجهه
شطر القبلة يعتبر مؤمناً ، بينما غارك الصلاة يعتبر كافرأ . وهذا
الاخير هو الذي يطلق على غير المؤمنين عامة وهم الكفار وبكلمة أدق
المشركون الذين يجعلون مع الله الهاً آخر .

ان العقيدة الأساسية هي وحدانية الله ويقر القرآن ان الله لم يلد
ولم يولد . وهذا هو فيما يعتقد المعنى الجارحي الذي يعطيه الاسلام
لكلمة التوحيد . ولكن حينما حاول الاسلام ان يعالج صفات الله ، أي
أن يتبين الدلالة التي يجب ان تمنح لمواهب الله الخاصة بالمعرفة والعمل

والسمع والبصر... الخ ، وحينما بحث العلاقة بين ذاته وصفاته فهم العلماء ان اعطاء قيمة مستقلة لصفات الله يحدد بعض الشيء من فكرة وحدانيته . لذا قالوا ان صفات الله لا يمكن ان تكون الا معتمدة على ذاته ؛ وهذا المعنى يجب ان نفهم التوحيد في عقيدة الموحدين ان الله خالق الكون ، وقد خلقه في ستة ايام ولم يسترح في اليوم السابع (سورة ٤٠ آية ٣٧) ، وقد خلق الله من دكان يملأ الفضاء المياه والارض والجبال والكائنات الحية وأخيراً خلق آدم في يوم الجمعة . وهناك سبع سموات وسبع ارضين كما ان هناك سبع مناطق في الجنة وسبع أخرى في النار . ولا نجد في الحديث تفاصيل عن الخلق ؛ الا ان بين الاخبار الكثيرة المروية التي تدعي تفسير العالم نلاحظ سيوع الرواية التالية : خلق الله ملكا يحمل الارض على كتفيه القويتين ؛ قدماه مثبتتان على ياقوتة يحملها قرنا نور ينتصب على سكة بهموت تسبح في أوقيانوس يشرف على جهة لا يمكن العلم بها ، والملائكة وهي من خلق الله ليست بالذكور ولا بالاناث خلقت من نور ، وهي في منزلة أدنى من منزلة الانبياء ، مادام هؤلاء يكتسبون ميزة خاصة كنتيجة للصراع الذي عليهم ان يقوموا به ضد الطبيعة البشرية . وعلى رأس الملائكة أربعة عظام مقربون هم جبريل حامل رحي الله الذي يدعو القرآن بروح القدس ، وميكائيل الذي يرعى نظام الطبيعة وحياتها ، واسرافيل الذي سينفخ في الصور يوم الحساب ، وعزرائيل ملك الموت الذي يقبض الروح من أفواه المحضرين .

ان الملائكة يراقبون البشر : فهناك الحافظان والكتابتان اللذان يسجلان الحسنات والسيئات : وهناك شك فيما اذا كان هؤلاء الملائكة

تختلف اشخاصهم أو أنهم هم أنفسهم يقومون بوظائف مختلفة . أما الحافظان ، في الليل فيجول محلها عند شروق الشمس آخران وهكذا الامر عند غروبها : وهما لحظتان يتعرض فيها المؤمن الى الخطر ، وعليه أن يحذر خلاصها من اغواء ابليس واتباعه ، وكذلك عدم تمييز بين المملكين الكاتبين وبين ملكي القبر منكر ونكير . أما الجنة فيحرسها الملك رضوان وأما النار فيحرسها مالك .

تتجول الشياطين حول الارض وفي السموات الدنيا وتعمل على مباغطة أسرار الملائكة على حدود السماء السابعة . تعمل الملائكة على طرد الشياطين باستمرار برجمها بحجارة تتمثل بالشهب ، وعمل الملائكة هذا هو شبيه بما يعمل الحجاج اذ يرجون حجرة منى مقلدين بذلك ابراهيم الذي تقول عنه الاخبار أنه طرد الشيطان الى منى برجمه بالحجارة ومن هنا لقب الشيطان « بالرجم » : ويلاحظ ان معنى كل هذه المعتقدات المختلفة لا زال غير معين .

يحمل جيش ابليس من الشياطين أسماء متنوعة هي : جني ، شيطان ، عفريت ، مارد ، (عاص) . وقد خلقت هذه الشياطين قبل الانسان من نار : وهي ما بين ذكور وأناث ويستطيع جميعها الاتحاد بالبشر . وبعضها مسلم لكن القسم الاكبر منها عدو للانسانية والاسلام . والاعتقاد الشائع الخاص بتقديس الاولياء والذي تطور كثيرا كما سنبين ذلك فيما بعد ، قد ملأ العالم كذلك بالجن المقسمين في سبعة جيوش لكل قائده وواجباته والبقعة التي يحل فيها ؛ ويهاب الانسان من كل من هؤلاء طريقته الخاصة في مهاجمته ، وان استطاع الانسان في نفس الوقت ان يدافع عن نفسه ضد كل

طائفة من هذه الطوائف .

ان ابليس رأس الشياطين كان الملاك الاثير عند الله ، وقد أرسله لمحاربة الجن المارقين على وجه الارض . وعند ما خلق الله آدم امتحن اخلاص الملائكة بان أمرهم بالسجود لآخر خلقه . فأطاع الجميع سوى ابليس الذي أبى واستكبر بسبب علو عنصره . ولما طرد من الجنة انتقم ابليس لنفسه باغواء حواء الذي أدى الى اقصائها وزوجها من الجنة . واستمر ابليس في حياة هذا العالم كوسوس للانسانية وحامل على اغوائها ؛ وقد تأثرت المعتقدات القرآنية بهذا القرآن الذي تابع الحكايات والقصص اليهودية والمسيحية بالذكريات المجوسية فاضفيت أهمية جديدة على الشيطان « ابليس » .

يجب على المسلم أن يعتقد برسل الله وبكتبه التي هي مظهر رسالتهم وبعد هبوط آدم غفر الله له وأحل فيه نوره الالهي الذي انتقل من نبي الى آخر حتى استقر في محمد . وتروى الشيعة ان هذا النور انتقل من الرسول الى أئمتهم من ذرية علي الواحد بعد الآخر . ان آدم هو أول الأنبياء الذين يكونون سلسلة موصولة الحلقات . والأنبياء أفراد من البشر تميزوا بفضائل أساسية معينة : كالصدق والعقل وغيرها . كما انهم معصومون عن الكبائر ، ويتصفون عادة بالقدرة على آيات المعجزات . ويختلف المفكرون الدينيون في عدد الأنبياء ؛ لكنهم تعارفوا على أن الذين جاءوا بكتب منزلة يبلغ عددهم مئة وثلاثة عشر نبياً ، وان كان معظم هذه الكتب قد ضاع : والأنبياء الستة الرئيسيون هم آدم ونوح وابراهيم وموسى الذي جاء بالتوراة وعيسى صاحب الانجيل وخنسهم محمد (ص) وهو أعظمهم جميعاً . ومع ان هناك حديثاً واحداً ظاهر الصحة بقرآن عمداً لم يؤت موهبة صنع

للمعجزات ولم تكن له غير معجزة واحدة فاقت جميع المعجزات الاخرى
وهي القرآن الموحى به اليه ، فان اعتقاداً شعبياً شائعاً ينسب اليه
معجزات صغرى كعجزة شق القمر بصورة خاصة .

ان الكتب التي جاء بها الانبياء القدماى الى الامم لا تختلف عن
القرآن ، وهذه الكتب تقدمت بقوانين محتم على عباد الله طاعتها ؛
لكن اليهود والنصارى حرفوا ما انزل اليهم من كتب . فجاء القرآن
واحيا الاصل الحقيقي للوحي لا آخر مرة قبل قيام الساعة ؛ ومن
هنا كان محمد خاتم النبيين .

ومجل القول ان العقيدة الاسلامية تقر بالبعث ويوم الحساب
والاتجاهات المتعاقبة في اليهودية التي روجت الاعتقاد بعقاب على
الارض ينال الاشرار أو بعقاب بعد الموت مباشرة أو بحساب عام
عند نهاية الزمان ، هذه الاتجاهات أدت الى وجود الاعتقاد الشائع
في الاسلام الخاص بقبول فكرة العقاب في القبر . ويروي القرآن على
سبيل التذكير النوائب التي أهلكت قوم عاد وثمود ؛ كما أسهب
الحديث كذلك في ذكر عذاب القبر . فما يكاد يتلاشى وقع خطوات
أولئك الذين أوسدوا الميت التراب حتى يزوره ملكان مرعبان
هما منكر ونكير اللذان يسألانه « من هو ربك ؟ » فاذا أجاب بالشهادة
الاسلامية التي تكررت اعادتها بجانبه عند موته والتي يجب أن تكون
آخر كلماته ، تركه الملكان برفق وفتحاه باباً يستطيع أن يرى من
خلاله موضعه في الجنة . أما اذا لم يجب أو أجاب خطأ ضربته الملكان
بأعمدة من حديد في قبره وفتحاه له باباً يرى من خلاله مقدمه من
النار .

هذا الاعتقاد أدى الى قيام عادة في مصر وغيرها برسمها أحداث

دوت ان الرسول خاطب الموتى : مؤداهما انه يقترب رجل معروف
بتقواه من اللحد المفتوح ، ويعلم الميت الجواب الذي يجب أن يقوله
للملكين .

ويبقى الموتى في قبورهم حتى يوم الحساب ، ما عدا الانبياء
والشهداء الذين ينقلون أثر موتهم مباشرة ، أما الى الجنة نفسها أو
الى محل وسط هو الاعراف .

إن يوم الحساب سيزدحم بالاحداث المروعة . أولها اضطراب
شؤون المجتمع الانساني : وسينمحي الايمان ، ويسود الارض الشر
والعنف والحرب ، ويتولى الحكم أراذل الناس ... الخ . وفي هذه
الاثناء سيبعث المهدي الذي سيملا الارض عدلاً بعد أن ملئت ظلماً
وجوراً . وهو مؤيد بهداية الله ووارث كافة تعاليم الشرق الخاصة
بظهور منقذ للانسانية . وقد ظهر هذا المهدي فعلاً عدة مرات في
بقاع العالم الاسلامي لكنه فشل في كل مرة لأنه لم يكن المهدي الحقيقي
المنتظر عند المسلمين .

وسيقوم المسيح الدجال ما بين العراق وسورية وهو أعور
شنيع المنظر يحمل على جبينه حروفاً تنفي عن الكفر ، كما سيركب
حماراً ويتبعه سبعون ألفاً من يهود اصفهان . كذلك سيأتي من وسط
آسية أقوام أشداء هم اهل يأجوج ومأجوج . وبعد ان يشربوا
بحيرة الناصرة يسبرون قدماً الى بيت المقدس .

أما المسيح الذي ينزل من السماء ، فسيظهر في احد مساجد دمشق
عند صلاة الظهر في الزاوية الغربية من المأذنة الشرقية ، وسيعطيه
الامام محله ليصلي هو بالناس ، ثم يذبح الدجال عند أبواب الله ،
ويطلب المسيح من الله هلاك يأجوج ومأجوج . وسيتزوج وينجب

أطفالا وبحكم الارض مدة اربعين عاما يذشر فيها السلام والامن بين
البشر والوحش .

اننا لنشعر بشيء من التيه وسط هذه الاحداث التي تجمعت من
مصادر شتى والتي هي في نفس الوقت غير معينة في نظر التاريخ .
ولا ندري أين نجعل موضع ظهور الوحش ، والدخان الكثيف الذي
سيغطي الارض لمدة اربعين يوما ، ودمار الكعبة وشروق الشمس
من المغرب . علاوة على ما تقدم ، تمثل هذه الاحداث تجمع روايات
قديمة لم يقر الدين بها جميعا . وقد نبذها الغزالي ، وان كانت براعته
قد صاغت مشاهد الاحداث المقبلة بروح شعري وأسلوب فياض .

وفي النهاية سينفخ اسرافيل ملك يوم الحساب في الصور (نفخ
الفرع) فتملك كل الكائنات وتبقى في البرزخ في حالة بين الموت
والحياة مدة اربعين عاما . ويهطل المطر فيحيي موات الارض ويستمر
حتى النفخة الثانية في الصور « نفخ البعث » فتعود جميع الكائنات الى
الحياة ، وهذا هو نشر يوم القيامة . وستنتظر الناس والحيوان كذلك
دون شك ساعة الحساب في بقعة من الارض هيأها الله لهذا الغرض
ربما تكون في بيت المقدس ، وسيكون الجميع من البشر والوحش
عراة تصلبهم الشمس بوقدتها وينصب العرق من أجسادهم بغزارة
فيكون بحيرات واسعة ، وهم يقفون منتصبين ينتظرون بقلق حكم
الله فيهم . وآخر الامر يعطى الملائكة لكل كتابه الذي كتبت فيه
حسناته وسيئاته ، ويحمل الابرار كتابهم بيمينهم والاشرار بشمالهم
ويمثل الانسان بعدئذ بين يدي الله الذي يأمر بوزن اعماله بالميزان
« ق : س ٢١ ، ٤٨ » وذلك بعد اتمام حسابه . وستبيض وجوه
المؤمنين وتسود وجوه الكافرين « ق : س ٣ ، ١٠٢ » . وفي هذه

سورة الرعد (٢٩) وبشكى المسلمون على الارائك وسط خيام فاخرة
لمدة طويلة (ق : س ٧٦ ، ١٣) ، وبكتفى اهل الجنة ثيابا زاهية ،
وقد حلوا باساور [من فضة] ومن كريم الاحجار ، ويطعمون
شهية اللحم ولذيذ الفاكهة (ق : س ٥٢ ، ٢٢) ، وقطوف الجنة من
الاعناب والتخيل دانية على المؤمنين (ق : س ٧٦ ، ١٤) « كلوا
واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية » (ق : س ٥٢ ، ١٩)
ويسقيهم ربهم من شراب طهور لا يصبغ شاربيه بأذى (ق : س ٧٦
٢١) ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم اولوا منثورا
يسقونهم بكأس يمتزج شرابها بماء الزنجبيل (ق : س ٧٦ ، ١٩ —
س ٥٢ ، ٢٤) . اما ما يتصل بالازواج المطهرين فان الحديث فصل
ما ورد في القرآن على سبيل الاشارة العابرة تفصيلا وافيا : وهؤلاء
مطهرون بمعنى خلوم من اي نقص يصيب البدن البشري . اما الحور
العين ففي عيونهن حور اخاذ بالعمان سواده وبياضه (ق : س ٥٢ ،
٢٠) ، وهن حور مقصورات في الخيام .

والمؤمنين الذين يرغبون بانجاب الاطفال ان يتمتعوا بهذه
النعمة ، وهناك لفظة تشير الى حب العرب لصغارهم وعجبهم بأبوتهم
وستكون تربيتهم ميسرة وسريهة كولداتهم .

إن السكن المثالي عند البدو المتحرقين الى الظلال الوارفة والمياه
الجارية غير الآسنة والى الثياب الزاهية والحلى البراقة والمطور
والنساء ، كل هذا تملك مخيلة المسلمين في اثني عشر قرنا (كذا)
ويجب ان لا تفوتنا حقيقة هي ان المغريات التي قدمها القرآن بهذه
الصورة يجب ألا ندهش لبساطتها لانها كانت مطلوبة في بيئتها
الاولى كما نجدتها في التعاليم المسيحية التي ورد ذكرها في القرآن

كثيراً . إلا ان مثل هذه المتع لم تكف ذوى النفوس المارهة المثالية
من المسلمين الذين لم تأسرهم كلها هذه الامور المادية الرتيبة التي
وعدها الدين الخفيف : بل طمحووا الى بركة رؤية وجه الله .

اما جهنم التي دعاها القرآن بالنار غالباً فتتكون بحسب كلام
المفسرين من سبعة اقسام وضموها لاسماء لم ترد واضحة التسلسل في
القرآن . وارفغ الاقسام هو جهنم التي سيعاقب فيها المسلمون الذين
اذنبوا عقاباً محدود الامد ، اما الاقسام الاخرى فقد حفظت لليهود
والنصارى والصابئة والمجوس والوثنيين واخيراً المنافقين وادعياء
النبوة الذين خاصمهم الرسول في المدينة . ولم تعطنا المآثورات
الاسلامية والاخبار المتواترة فكرة واضحة عما يقوله القرآن عن
صنوف العذاب التي سيسامها اهل جهنم : إلا انهم سوف يقاسون ظمأ
قاتل يدفعهم الى اروائه بشرب الحميم ، وسيتناولون من قعر آبار الجحيم
قطراناً وقاراً مذاباً (ق : س ٤٧ ، ١٧ — س ١٤ ، ٢١) ، وستجف
جلودهم وتصلى وجوههم النار الخ . . والقصص الاسلامية التي تعالج
موضوع جهنم ليست جديدة ، بل هي كالقصص المسيحية ذات
اصول في الكتب اليهودية . وقد اشرنا الى ان الآثمين من المسلمين
ان يخلدوا في جهنم التي ستتمحي آثارها يوماً ما ، بل يعتقد بعض
علماء الدين ان النار كلها ستزول وليست جهنم وحدها .

إن المؤمن ينتظر دون شك بطمأنينة وثقة نيل ثوابه من لدن
رب عادل ، وهولا يعلم ما اذا كان جزاء افعاله سيغير في مصيره
الذي قدر له من قبل . ان الله من السمو والبعث واللا تشخص بحيث
ان المؤمن ليس متأكداً على الدوام ان دعاه الذي يوجهه اليه في
صلاته اليومية سيجاب . وقد كانت الآلهة في الجاهلية ضعيفة إلا

انها قريبة ، ولذا كان الفرد متأكداً من سماعها دعوته إن لم يكن
متأكداً من اجابتها رغبته . وقد شعر المسلمون كالتنصاري بسعادة
نتيجة ان إلههم المؤلف لديهم كان قادراً على التجلي لهم من وراء
حجاب والاصغاء الى رغائبهم وان كان القرآن لا يشير الى مثل هذا
التجلي ، وقد مل الاولياء محل الالهة القدماء .

يحتل تقديس الاولياء مكانا مرموقا في حياة المسلمين . وهو
من بقايا الطقوس التي يحاول فيها الانسان ان يكسب قوى الطبيعة
المتجبرة الى جانبه ، بسبب ما يشعربه من ضعف بدني وقوة عقلية
في آن واحد ، وحافظت العقائد الشعبية على هذه الطقوس في
الاديان المنظمة الكبرى التي رمت الى هذه القوى الطبيعية بجاهلية
فردية ذات طبيعة ميتافيزيقية [مجردة] عليا من شأنها أن تكون
بعيدة وعالية جداً عن معبوداتها . ورغم ان البوذية والمسيحية قربتا
الى الانسان الها يرعاه ويحميه ، وجعلتا هذا الاله مألوفاً وعظيماً عن
طريق الصور والتشبيهات ، إلا انه لم تستطعا نحاشي تقديس الاولياء
ومخلفاتهم أكثر مما فعل الاسلام الذي حرم الصور والتماثيل على خلاف
البوذية والمسيحية . وتشغل أماكن الاولياء المسلمين المواقع التي كانت
فيما مضى محلات مقدسة : كنابيع المياه والاشجار والاحجار وقم
اللال ، كل هذه اختيرت لتكون بيوتاً للالهة الوثنية القديمة ومقامات
لاولياء اليهود والنصارى كذلك .

إن نمو تقديس الاولياء تعرض بطبيعة الحال لمؤثرات جغرافية
واقتصادية : فلئن ساعد سيد المكان المقدس على رفاه البلدة التي ارتفع
فيها الى مكانته هذه ، فانه استفاد في ذات اوقت من أهمية مكانته في

حياة الامة . كما ان الاحداث السياسية من ناخيتها لم تكن دون أثر
 من ذلك ان مراکش بعد سقوط غرناطة سنة ١٤٩٢ (٨٩٨ هـ) على
 يد أسبانية الكاثوليكية التي احتلت افريقية بنوع من رد الفعل بعد
 أن تخلصت من حكم المسلمين في ديارها « أسبانية » . فقام حينئذ في جميع
 أنحاء مراکش رجال أعلنوا بانهم قادرون على طرد الغزاة الكفرة بقدرة
 خارقة للطبيعة : وكانت لهم هذه القوة ، اما بسبب قرابتهم للرسول
 « وهم الشرفاء » واما لعلاقتهم الروحية بولي شهر : وسوف نرجع
 كرة أخرى الى موضوع هؤلاء المدعوين في مراکش باسم المرابطين ،
 ومهما كان أصل الولي ، فإن لديه البركة كخاصية أساسية ، والبركة
 نوع من الفيض المقدس وبها يمنح الولي مقدسيه السعادة وكل النعم
 الاخرى في عالمنا هذا . كما يستطيع أن يخلق نعمه لا على الفرد فقط
 بل على المقاطعة كلها أو قد تتجاوز هذا العالم الى العالم الآخر عن
 طريق شفاعته عند الله . وليس من الضروري أن تتدخل إرادة الولي
 لمنح البركة وجعلها نافذة ، بل يكفي حضور الولي والتسبح به
 لتعم البركة ؛ هكذا يعم فيض البركة ، ويستطيع حتى خدام
 الولي أنفسهم أن ينقلوا هذا الفيض . وفي حياة الولي تفيض البركة
 من بدنه ، وتبقى كذلك بعد موته ، لأن رفاته تملأ القبر بشكل
 معجز بالخير والبركة اللتين تتجاوزان الكفن وتنشربان الى التربة
 المحيطة بالرفاة . وأثر حماية الولي لغيره يتسع فيشمل مجالا واسعا .
 وهذا الاثر محلي في العادة ، ويعم مجموعة من القبائل أو منطقة
 جغرافية معينة . وحين يكون أحد القديسين كفيد القادر الجليلاني
 قد استطاع بقببه الكثيرة التي هي فوق الحصر أن يسود في جزء من
 العالم الاسلامي ، نجد ان تقديسه يتميز بخصائص عامة ، وإن كان

يظهر ان كل قبة من هذه القباب التي الولي الواحد تكون مقاما مستقلا وتشكل موضعا محليا لتقديس الولي . من ثمة يظهر ان الولي ذو صبغة إلهية مألوفة عند اتباعه ، ويحتفل بعيدة في مواعيد معينة منذ ازمان عريقة في القدم حددتها الظواهر الطبيعية « كموسم البذر والحصاد والجفاف ... الخ » حتى ان اصول هذه المواعيد غير معروفة تماما اليوم . وتقام أعظم الافراح عند ذكرى ميلاد الولي (المولد أو المولود) . كما يسمى أيضا بالموسم وهذا تعبير مشوق ، لأنه أطلق على الحج الى مكة [في الجاهلية] وفيه كانت تنجر الاضاحي على سبيل القرابين من المواليد الجدد لقطعان الماشية ، كما كان يجري رسم صغار البهائم . وبمعنى جدد مختلف نقلت هذه الكلمة الى الغرب فاشتقت منها الرياح الموسمية . ويجتمع الحجاج في مكان العبادة حيث يقيمون خيامهم ويعتلي الفرسان خيولهم ويزاحم المشاة بعضهم بعضا . وتقدم الاضاحي وتلى صلوات خاصة ويمارس الجميع عبادة معينة ذات شعائر قديمة .

استطاع الرسول محمد بعد تطور بطيه في شخصيته أن يحتل المقام الاول بين طائفة الاولياء . ويؤدي لنا التراث الاسلامي ان الصحابة أجلت الرسول اجلالا يبلغ حد التقديس واعتبروه ذا بركة . انتشرت هذه الفكرة على مر الزمن : فكان محمد (ص) في نظرهم الانسان الكامل الذي يجب أن يكون القدوة لجميع المسلمين ، ثم غدا بعد ذلك حامي المسلمين في هذه الحياة ، حيث يظهر لهم فيها في الاحلام ويرعاهم بنصحه ، كما سيفعل في العالم الآخر ، حين يشفع لهم عند الله . وليس من المبالغة أن نقول : ان محمداً عند عامة المسلمين احتل

في عقائدهم وطقوس عبادتهم نفس المكانة التي اسبغت على المسيح عند
النصارى تقريباً (١) وأصبحت زيارة قبر الرسول في المدينة طقساً
لا يقل وجوباً عن الحج الى مكة : كما ان اضرحة الصحابة وضيحي
صاحبي الرسول الخليفتين الاولين أبي بكر وعمر اللذين يرقدان عند
قدمي الرسول في مسجد المدينة ، وأضرحة شخصيات اسلامية لامعة
أخرى ، كلها تزار لغرض نيل البركة مع انهم ليسوا بأولياء بالمعنى
الخاص .

ان تقديس الاولياء أخذ يتصل بالتصوف . ومنذ القرن العاشر
الميلادي (٩٤٠) فصاعداً ، أصبح للمتصوفة أماكنهم الخاصة
للاجتماع وفيها يمارسون السماع ، وقد غدت هذه الأماكن على مر الأيام
ربطاً وزوايا وخواق . ولفظة رباط أطلقت من قبل على الحصون
الموجودة على الحدود والتي اتخذها المتطوعة من المؤمنين أماكن للجهاد
المقدس على تخوم البلاد الاسلامية ، ومن ثم اطلقت اللفظة على الأماكن
التي شغلها المتصوفة من حيث انهم جاهدوا فيها كذلك في سبيل الايمان
اما الزاوية فقد اشتقت من زوايا المسجد حيث يجتمع الطلاب باستاذهم
او اتباع مذهب ما برئيسهم . وهذه الأماكن التي اتخذت كبوت
استراحة للزهاد المتجولين صنف في رتب متمايزة لكل منها شيخ
بارز . والصوفية في هذه المرحلة من تطورها أصبحت شبيهة بالرهباينة
في الغرب . وأصبح لكل جماعة متصوفة « طريقة » أي أصبحت

(١) يذكر المؤلف هنا ان مكانة السيد المسيح عند النصارى ترجع الى أسباب
أعمق ، ولعله يقصد بهذا الى أن النصارى ينظرون الى المسيح على أنه ابن الله
في حين ان المسلمين ينظرون الى نبيهم على انه انسان .

لها غاية دينية أخلاقية ، ورياضتها العملية الخاصة ، وهذه الطريقة تشمل تلاوة أجزاء من القرآن ، الذكر ، وتريد ايراد ذات صيغ خاصة من مثل « يا لطيف » مئة ألف مرة . ويصبح المريدون فقراء أو دراويش بعد البيعة أو التلقين ودعي هؤلاء الفقراء كذلك باسم الاخوات .

ولكل أخوة اسلامية طريقتها الخاصة في البيعة أو التلقين ، وصيغها في الصلوات ، ومراكزها الرئيسي الخاص بها وفروعها التي هي مراكز لاجراء المراسيم الدينية والتعليم . لكن الاسلام في هذا المجال الخاص ، كما هو في جميع المجالات الاخرى لم يميز بين رجل الدين ورجل الدنيا : فكما يكون الامام في نفس الوقت تاجراً قبية وعباءات فقد يكون شيخ طوائف الصوفية اسكافيا . هكذا طورت الاخوة الاسلامية بصورة واسعة جداً ، تنظيم الرتبة الثالثة التي ألحقها الكاثوليك بطوائفهم الكهنوتية : لقد غدت الاخوة الاسلامية جمعية سرية بكل معنى الكلمة احتوت في داخلها مؤمنين من كل صنف ، واستطاعت هذه الجمعية أن تستجيب لكل حركة دينية أو سياسية . ومن المعروف جيداً ولا سيما في أفريقيا ان الاخوات الدينية أو اجتماعات الـ (خوان) قد درست وروقت ، وبالتالي ظهرت آراء معارضة لها تمتاز بنفس الاهمية والحيوية كما كان لها نفس الادارة الدقيقة . وكانت السياسة الاسلامية كما يرتأي البعض أما معارضة لهذه الاخوات على طول الخط أو موافقة لها ؛ وعلى العكس فان معارضي الاخوات لم يكونوا بحاجة الى كثير من الاستشارة لكي يعلنوا عدم أهمية هذه الاخوات على الاطلاق . واعتبر آخرون الاخوة كائناً عضواً حياً بولده وينمو ويتكاثر ثم يندثر أمام أعينهم ، ذلك

السكائن العضوي الذي لا هم جيداً عقلية البربر والذي نشأ دون شك استجابة للوقوف في وجه السيطرة الاجنبية ؛ وعلاوة على ذلك لاحظ هؤلاء الآخرون ان المسلمين لم يكونوا ليتأخروا عن الانصال باخوة أوربية كلما سوية الحرية . كما رأوا في الاخوات الاسلامية مظهراً طريفاً من مظاهر الرأي العام من الخير توجيهه ورعايته لا الوقوف ضده ولا شك ان الظروف السياسية قد تضيف أهمية أخرى الى الدور الذي قامت به الاخوات . ومنذ غزوات رباح حتى حرب عام ١٩١٤ شغل السنوسيوزمر كزاً خطيراً في شؤون الصحراء الكبرى ونجح زعمائهم في تشكيل دويلة وان كان شأنهم اليوم لا يبدو للعيان كثيراً ، بل ان خدماتهم ذاتها أدت الى خسائرهم .

والتصوفة سواء كانوا مستنيرين مخلصين أو مشعوذين ليسوا جميعاً منتبئين الى الاخوات الاسلامية ، ذلك لان النفس الالهية يتجلى حيث يشاء ونستطيع ان نلاحظه عند أفراد يختلفون عن بعضهم غاية الاختلاف ، كما نلاحظه عند الملهم الذي يخلص نفسه كاية الى طقوس الزهد ، كما نلاحظه عند المسوخ أو نصف المجنون أو شبه الدعي الذي يستغل ايمان العامة بحيله وشعبذاته ، وكذلك عند المجنون والمعنوه الذي لا يحل تمناته الا مستخرج ماهر يعرف كيف يحول هذه التمنيات الى تنبؤات الهية . هذه صورة حية لتقديس الاولياء . وقد أعطت العادة الجارية لكل من اسلفنا ذكره اسماً لا يطلق على الكثير منهم الا بصعوبة وهو اسم المراتب : ومعنى الكلمة الاساسي هو المخلص للرباط ، أي الحصن الديني المشيد على حدود البلاد الاسلامية والرباط شبيه بالراهب المحارب في المسيحية . وبهذا المعنى أطلقت الكلمة بصورة صحيحة على مراتبي مراکش . والمرابطين دور

مهم في الحياة الاجتماعية الإسلامية : إذ أنهم يشيعون حولهم تأثيراً
خلقياً سحرها ، ذلك التأثير الذي يرجع إلى قيمتهم الشخصية أو إلى
السلطة الموروثة عن أسلافهم أو بسبب العاهات الفساجية التي أوصلتهم
إلى الاستنارة . وقد يكون الم رابط وحيداً لا يخلف وراءه شيئاً ، بل
قد يلحق نفسه كذلك بأخوة من الأخوات ؟ وقد يكون مؤسس
طريقة جديدة فيصبح ضريحه مهماً ويشرف عليه «مقدم» (١) وربما
يكون مكاناً لاجتماع أخوة جديدة .

المصادر

Wensinck, Muslim Creed; E. I : Macdonald, imam ;
Carra de Vaux, 'aqida.

(١) وهو القيم في البلاد الإسلامية الشرقية .

الفصل الخامس

أصول الشريعة الإسلامية

القرآن . تفاسير القرآن . السنة . الإجماع . الفياس .
الفقه . المذاهب السنية

رسمت المخطوط الرئيسية للعقيدة الإسلامية في القرآن ، في
السور التي نزلت في مكة . بينما حددت الآيات المدنية قواعد العبادة
المفروضة والعلاقات العائلية والاجتماعية . ولم تكن هذه القواعد ،
وهي أسس الشريعة الإسلامية كافية لاعطاء الصحابة الوسائل اللازمة
لحل المشاكل التي واجهت قادة الجماعة الإسلامية ، رغم ان تلك القواعد
جاءت احيانا ذات صبغة تفصيلية . لذلك لجأ الصحابة الى ذكرياتهم
والى السنة النبوية التي غدت فيما بعد عاملا مساعداً خطيراً من حيث
انها أحاطت بمصنوف من التفاصيل لم يتطرق اليها القرآن ومن حيث
انه صار من الممكن وضع الاحاديث وانتحالها . وأضاف الفقهاء
بعدئذ أصليون آخريين للشريعة هما الإجماع ، أي اتفاق عامة المسلمين ،

والقياس أي الاستدلال عن طريق التمثيل . تلك هي اذن الاصول
الاربعة للفقهاء في الاسلام .

ومنذ اختفاء مذهب المعتزلة ، نجد العقيدة الاسلامية تتفق بان
القرآن غير مخلوق ، وانه كتب خارج نطاق الزمن كما كتبت
كذلك حياة العالم أجمع على اللوح المحفوظ : لقد نزل وحي القرآن
الى السماء السفلى ومن ثم نقل الى الرسول بحسب الوقائع منجها في
أجزاء بمختلفة الطول وليس لها معدل ثابت . وفي العهد المبكر تعرض
الرسول لحالات صمت طويلة ملأت نفسه أسى .

وقد جاء الوحي الرسول عادة بوساطة الملك جبريل ، الا ان
مهداً كان يسمع احيانا اصواتا لا يتميز صاحبها وفي أحيان أخرى
جاءه الوحي بطريق نوع من الادراك الباطني اعتبره آتياً من لدن
الله مباشرة . وكان الرسول يتعرض لنوع من الذهول عند كل وحي
ينزل عليه ، يدفعه الى التدرثر بهياته حسب تقاليد قديم نلاحظه عند
الاهليين من حملة النبوة ثم يتلو الرسول بعد هذا ما أنزل اليه .

اتخذ الوحي في السنوات الاولى صورة دعوة ملحة الى الايمان
بالحقائق الاساسية : وحدانية الله ، البعث ، الجزاء ، انذار البشر بقرب
يوم العقاب . وقد تميزت السور الاولى بأنها كالرييح العاصفة تتفجر
عن وعيد صارخ ولعنات انتشرت بينها الوعود والصور الزاهية في
أسلوب موزون مقفى فيه ملامح من تلك الحكيم والاقوال التي
استعملها رجال الدين في بلاد العرب القديمة . ونلاحظ ان الجزالة اللفظية
أخذت تتضاءل باستمرار نزول الوحي في مكة ، كما صارت الاختلافات
التي طرأت على الابقاع اللفظي للآيات تساعد القاد المحدثين على اتمام
تصنيف الآيات بحسب نزولها ، ذلك التصنيف الذي بدأ على أيدي

علماء المسلمين . وفي الفترة المدنية تختفي هذه الجزالة ، ما عدا حالات خاصة يكون فيها الاسلوب أخاذاً ، ذلك لأن الوحي صار يصوغ قواعده الحياة العملية ، ويؤكد في أذهان المسلمين المعاني الاساسية التي نزلت في مكة . وقد قرر علماء المسلمين الخطوط العامة لترتيب آيات القرآن من حيث تاريخ نزولها ، رغم ان هذا الترتيب لا يناظر ما نلجده من ترتيب الايات في نسخة القرآن المعروفة لدينا : وجاء النقد الغربي فارتضى التخطيط العام الذي تقدم به علماء المسلمين هؤلاء . والواقع ان تاريخ محمد وتاريخ الاسلام الاول يعتمد على وثيقة واحدة راسخة الاصول هي القرآن .

لقد أعار علماء المسلمين كبير التفاتهم الى تحديد الظروف التي ولدت فيها مختلف آيات القرآن والظروف التي تساعد على توضيحها . وأعطيت كل آية محلها اللائق بها قدر الامكان في تاريخ الجماعة الاسلامية الاولى ، كما غالى المفسرون في محارلتهم تفسير كل آية بارجاءها الى حادثة من حياة النبي ؛ إلا أن غيرهم مال الى انجاء آخر ولم يعتمد على هذا المبدأ وقال بان الذات الالهية تسمو عن التدخل في كل صغيرة وكبيرة الا ان هذا التفسير السطحي للوحي لا يخلو على أية حال من قيمة عند المؤرخ الذي يستطيع بعد تحديد زمانه ومكانه ان يوضح الخطوط العامة للسياسة والانظمة . ويلزمنا ألا نسلم بصحة جميع هذه المصادر دون تمحيص .

ومنذ الايام الاولى للجماعة الاسلامية ، دعا الرسول اتباعه الى الاجتماع ليفهمي اليهم بالوحي ، وليعلمهم القيام بشعائر دينية معينة ليست لدينا معلومات محددة عن طبيعتها بشكلها الاول . ويحتمل أن تكون هذه الاجتماعات لغرض العبادة وتلاوة القرآن واحتمال تفسير

بعض غوامضه ومحاولة تثبيته في ذاكرة المؤمنين . والواقع ان ذاكرة هؤلاء المؤمنين الاوائل أصبحت خير مؤتمن على الوحي وناقل له . ولا تزال الذاكرة أشرف مكان لحفظ القرآن ونقله ، ومما يميز الانسان ويرفع من قدره أن يكون حافظا يحوي القرآن كله في صدره لكن مع ذلك كانت الكتابة معروفة ومنتشرة في مكة ، الى حد أبعد مما ذهب اليه النقد الحديث لمدة طويلة . وقد دوت أجزاء من القرآن على مواد مختلفة متبصرة في بلاد العرب في القرن (٧ م = ٥١ هـ) كالرقاق والفخار الذي استعمله البابليون والآشوريون للكتابة ، وعظام الواح الكتف للجمال ، ويبدو ان أوراق البردي المصرية لم تعرف في بلاد العرب انذاك .

لم تجر في حياة الرسول أية محاولة أكثر من جمع بعض أجزاء الوحي ؛ لذا لم تتوفر أية مجموعة للكتاب المجيد ؛ كما لم تكن هناك جهود متواصلة لتصنيف أجزائه تصنيفا منهجيا . والصعوبات المادية في سبيل جمع القرآن هي التي سببت دون شك تهيبا من الاقدام على ذلك . وفي خلافة أبي بكر ، شعر المسلمون بحاجة الى نص قرآني مضبوط ، يجمع كل أجزاء المدونة وغير المدونة ، يكون الرجوع اليه أضمن من الرجوع الى الذاكرة والى الاجزاء المتفرقة . واسند هذا الواجب الى كاتب الرسول المقرب زيد بن ثابت ، ويبدو ان أبا بكر لم ييسر في خلافته نشر هذا النص . كما ان مختلف جماعات المحاربين المسلمين في سورية ومصر والعراق وايران ما لبثت ان وجدت لديها أجزاء مكتوبة تختلف الواحدة عن الاخرى اختلافا بينا . وهددت الظروف والملابسات بتوسيع شقة هذه الاختلافات ، كما بدأ النفاس ينور حول الآيات المتشابهة والغريبة ، كما اقترح ان

تضم الى القرآن الاحاديث القدسية المعتقد بانها موحاة بمعناها لا
بلفظها . من هنا قام الخليفة عثمان تدفعه تقواه وحبه للوفاق بين المسلمين
بإلief لجنة تعاونت مع زيد بن ثابت فوضعت الترتيب النهائي للقرآن
وكتبت منه أربع نسخ وزعت على المدينة ودمشق والبصرة والكوفة
وعنها نقلت حرفيا النسخ الاخرى التي نشرت في ارجاء الامبراطورية
وغدت نماذج لا قدم النصوص القرآنية الموجودة لدينا والتي يرقى
تاريخها الى القرن (١٠ م = ٥٤ هـ) . وتقول الاخبار ان الخليفة
عثمان كتب النسخ الاربعة بيده أو كتب واحدة منها على الاقل وهي
التي كان يقرأ فيها حين قتل . وحفظت مكاتبات الجوامع والامراء
الصفحات المملوطة بالدم من هذه النسخة لمدة طويلة . وقد شاهد ابن
جبير سنة (١١٨٤ م = ٥٨٠ هـ) في مكة قرآنا خاصا بعثمان
عرض على باب الكعبة أثناء صلوات الاستسقاء .

يقسم القرآن الى مئة وأربع عشرة سورة ، لكل اسمها الخاص
المشتق من بعض محتوياتها ، وفيها عدد متباين من الآيات (الآية
= دليل معجز) . ان تلاوة القرآن كطقس ديني أوجب
تقسيمه لا حسب السور المتفاوتة الطول ، بل الى أجزاء متساوية
من حيث السكم تقريبا ، وهذا ما دعا المسلمين الى تقسيم القرآن الى
ثلاثين جزءاً وستين حزبا ومئة وعشرين ربعا . ان الفاتحة التي يبدأ
بها القرآن ، والسورتان الاخيرتان « ١١٣ و ١١٤ » وهما « المعوذتان
أي اللتان يستعين بهما الانسان من الشيطان » قصيرة جداً (١) والفاتحة

(١) يذكر المؤلف هنا ان السور الثلاث هذه ليست في الحقيقة جزءاً من الوحي
واسنا ندرى الدافع الى هذا القول ، مع ان واقع الحال يستوجب قبول القرآن
جملة بوصفه كتاباً منزلاً مع ان المؤلف يقر من ناحية أخرى بان بقية سور القرآن
قد أوحى بها . وكان عليه أن يقيم الدليل على رأيه هذا لأن يكتفي بمجرد اشارة طارة

نوع من الدعاء ، أما السورتان الاخيرتان (١) فيختم بهما القرآن وهما بمثابة سياج حصين لطرد الارواح الشريرة . ورتبت السور الباقية وعددها (١١١) حسب ترتيب تنازلي من حيث الطول ، تبدأ باطول سورة هي الثانية وتنتهي باقصرها ويمكن القول بصورة عامة ان السور الاخيرة في القرآن تتضمن بواكير الوحي . وأول سورة نزلت من القرآن هي السادسة والتسعون ، والسور الطويلة التي يبدأ بها القرآن نزلت في المدينة . وقد أظهر النقد في السور المدنية آيات ترجع الى الفترة الاولى ، أهمل (٢) وضعها في مكانها فوضعت فيما بعد في ثنايا السور المتأخرة ، ولا نعلم اليوم الظروف التي أدت الى ذلك .

ومع ان نص القرآن ثابت رسمياً ، فلا يزال مبعث تردد عند قراءته وتفسيره . ان القراءات المتعددة بعد أن تعرضت لخلافات ومنافشات كثيرة أقرت العقيدة بعضها بوصفها صورة صادقة للوحي . هذه القراءات لم تنشأ عن الخلافات اللفظية للقراء ولا عن تباين لهجاتهم عن بعضها فحسب ، بل نتجت كذلك عن الاختلاف في قراءة النصوص المكتوبة . ولا نعدو الحقيقة اذا قلنا بان النقط لم تبتكر الا زمن الحجاج في عهد خلافة عبد الملك بن مروان في السنوات الاخيرة من القرن (٢٧ = ٨١ هـ) ، فكان هذا من التمييز بين الحروف مثال ذلك بين الـ « ب » والـ « و » والـ « ث » والـ « ن » والـ « هـ » ، أما حروف العلة الثلاثة فانها لم تستعمل الا بعد هذا العهد : هذه

(١) Vieilles formules conjuratoires.

(٢) بخلاف عامة الباحثين في القرآن من المسلمين ما يقوله المؤلف في هذا الصدد ويؤمنون بان القرآن قد أوقف على ترتيبه الحالي توقيفاً الهياً .

التحسينات التي أدخلت على الكتابة العربية تهاصر الاصلاح الماسورى (١) في الكتابة العربية . أما اختلاف القراءات التي تفيد بها العقيدة الاسلامية عادة فهي قليلة الامة في تفسير القرآن .

لقد بحثت الاختلافات النسبية للقرآن في علم التفسير الذي هدف الى تحديد معنى الالفاظ وتوضيح معنى الايات ، بالرجوع الى الشعر الجاهلي من الناحية اللفظية ، والى الحديث النبوي او الى الاستدلال العقلي من ناحية الافكار . هكذا تطور المفسرون بفروع خاصة من المعرفة : كعلم غريب القرآن وعلم النسخ والمندوخ للتمييز بين آيتين متناقضتين وأيهما تبقى نافذة المفعول ، الى غير ذلك .

أما الاصل الثاني من أصول الشريعة الاسلامية فهو السنة والحديث ولا يزال هذا الاصل الى اليوم وثيقة باقية الاثر لدراسة النظم الاسلامية . أما الاحاديث القصيرة الشائعة التي يمتنعها قيمة كبرى اسلوبها المباشر فتوقف القارئ على تفاصيل حياة الرسول ، وتوثق الصلة بينه وبين الحياة الاجتماعية للعرب في القرن السابع الميلادي . ولا شك ان كثيراً من هذه الاحاديث موضوع انتحل في القرن (٨ م - ٢ هـ) ليبي حاجة البدع والزعزعات التي ابتعدت كل البعد عن مقاصد الرسول .

هـ هذه الاحاديث الموضوعة التي استعملت دون حذر تكون مرجعاً أخذاً يجذب أنظار الباحث . وكل منها يتصل بالرسول أو باحد الصحابة بسلسلة من الاسانيد : روي عن فلان انه روى عن هن آخر انه ذكر عن احد صحابة الرسول قال : ان الرسول قال :

(١) ماسور أو ماسورة لفظة عبرية تدل على ذاك النجم النقي الذي قام به علماء اليهود للتوراة .

... وهذا هو الاسناد . ونلاحظ ان كل ما فعله الرسول او امتنع عنه وكل احاديثه وكل ما سكت عنه ، جميع هذه اكتسبت قوة القواعد ومفعولها .

جمع المثقفون المتتبعون من المسلمين في القرن (٢٩٠ = ٣٠٠ هـ)
أنواعا مختلفة من البحوث هي أساس كل الدراسات في علم الحديث .
وقد رتب بعضها حسب أزمنة الاشخاص الذين اسندت اليهم تلك الاحاديث . وأشهر هذه البحوث الخاصة بالحديث هي تلك التي جمعت بحسب ترتيب موضوعاتها . فمثلا (جامع الصحيح) للبخاري (توفي ٢٥٧ هـ = ٨٧٠ م) طالما طبع في الشرق ، وله كثير من الشروح أشهرها (عمدة القاري) للعيني (توفي ١٤٥١ م = ٨٥٥ هـ) و (ارشاد الساري) للقسطلاني (توفي ١٥١٧ م = ٩٢٣ هـ) . وهناك مجموعة أخرى للحديث هي « صحيح مسلم » (توفي ٢٦١ هـ = ٨٧٥ م) . وهناك الى جانب ما ذكرنا أربعة مؤلفين يعتمد عليهم أيضا هم : ابن ماجه (توفي ٢٤٣ هـ = ٨٥٦ م) وأبو داود (توفي ٢٨٨ هـ = ٨٩٢ م) والترمذي (توفي ٢٧٩ هـ = ٨٩٢ م) والنسائي (توفي ٣٠٣ هـ = ٩١٥ م) . كما ان هناك بعض المصادر الشائعة أخذت من هذه هي : « مصابيح السنة » للبغوي (توفي ١١٢٢ = ٥١٦ هـ) . وتنقيحه « مشكاة المصابيح » للتبريزي وكتاب « الاربعين » للنووي (توفي ١٢٧٨ م = ٦٧٧ هـ) و « جامع الصغير » للسيوطي (توفي ١٥٠٥ م = ٩١١ هـ) و « تقريب النووي » مهم جداً في مجال نقد الحديث .

ومع ان مؤلفي مجاميع الحديث حاولوا ان يرتبوها حسب نظام خاص ونجحوا الى حد ما ، فان القرآن وتفسيره والسنة وتفسيرها

كوت رصيداً ضيقاً لا يمكن أن يحول بسهولة الى موجز ضيق من القواعد والمبادئ، تحدد السلوك. ولم يقف الجدل عند حد، وقد جاء وقت أصبحت الاحاديث الموضوعية نفسها لا تستطيع ان تلي وقائع الحياة الجديدة الا بصعوبة، لا سيما حين فرضت رقابة ووجه النقد الى الاحاديث الموضوعية وتجريحها بغية هدمها. أما الرأي فكانت له قيمته الخاصة على الدوام، وبواسطة المتكلمين، لا سيما المعتزلة وهم انشطهم غدت الشريعة تستقي من أصل آخر هو الاجتهاد والرأي الشخصي، وهذا مع العلم ان ممارسة الاجتهاد اقتصر على المجتهدين وهم عدد قليل من كبار العلماء المسلمين، ولا نزال حتى الان نعجز عن ادراك مدى امكانية الاجتهاد بعدهم.

وإذا كان الرأي المنفرد غير كاف لوجود معتقداً، فانه تصبح له السلطة حينما يستند الى اجماع المسلمين، لا سيما ان حديثاً للرسول يقرر ان أمته لا تجتمع على ضلال. ويجب الا ننظر ان الاجماع هو رأي العامة من المسلمين بل رأى الخاصة من رجال الدين والفقهاء في زمن من الازمان؛ وجرت محاولة لجعل الاجماع خاصاً بعلماء المدينة وحدهم في عصر من العصور.

أما التقدير أو الحكم الفردي فلم يقبل به الا الى حد ضيق جداً فحسب، مادام ليس أكثر من تطبيق مماثل حالة سبقت، وهذا هو القياس. وما زال القياس مستعملاً الى اليوم، فيستطيع الفقيه أن يطبق حالة جديدة على حالات مماثلة سبقت من قبل. إن حق عمل هذه الاحكام نجده غالباً يتمثل في تلك الفتاوى التي يفتيها أشخاص معترف بقيمتهم العلمية، وان لم يكن الواحد منهم ذا منصب رسمي كفت. وقد كثرت مجموعات الفتاوى ومخطوطاتها الى حد كبير، واذا نشرت

شيئاً فشيئاً فستكون مرجعاً خطيراً من مراجع تاريخ النظم الإسلامية .
 ان تنوع العقائد التي نتجت عن هذه الاصول المختلفة ، وسط
 المشاحنات الدينية والفقهية الحادة . منعت هذه العقائد من بلوغ مستوى
 الوحدة التامة ولو كانت تلك الوحدة ضمن نطاق الاسلام الاول .
 ومدارس الفقه التي أسست في القرن (٩٠٠ م = ٥٣٠ هـ) على أساس حنيف
 لا تزال تحتفظ باختلافاتها عن بعضها حتى اليوم : وهذه المدارس
 تقتسم فيما بينها حكم العالم المسلم الذي . واختلافاتها الظاهرة في وجهات
 النظر العقلية المختلفة لها أهمية علمية حقيقية ، لكن هذه المذاهب
 ليست فرقاً منشقة إنما هي جميعاً مذاهب تسير في دائرة الاسلام التقليدي
 وليست بخارجة عن أصول الاسلام الاولى : لذا يستطيع المسلم أن
 ينتقل من أي من المذاهب الاربعة الى الآخر دون أن يرتكب أثماً .
 وأكثر من هذا يمكن في بعض الحالات أن يتابع قواعد مذهب لا
 ينتمي اليه : فالمالكى مثلاً يستطيع أن يعقد زواجا ويعلم انه
 سيمتدع قواعد المذهب الحنفي فيما يتصل بالنتائج القانونية المترتبة على
 هذا الزواج ، وذلك بشرط قبول هذا الزوج كل النتائج المترتبة
 على مثل هذا العقد سواء كانت ترضيه أو لا ترضيه .
 أما المذهب الحنفي الذي أسسه الامام أبو حنيفة (توفي ٧٦٧ م
 = ١٥٠ هـ) فهو أقل المذاهب الاربعة صلابة . وقد تبناه الترك
 واستمر المذهب سائداً في آسيا الوسطى والهند . ويمكن أن نجد
 بعض آثاره في تلك الاقطار التي كانت تحت الحكم العثماني كتونس
 والجزائر مثلاً . بينما المذهب الشافعي هو مدرسة محمد بن ادریس
 الشافعي المولود في بغداد والمتوفى سنة (٨٢٠ م = ٢٠٥ هـ) فقد
 كان المذهب الرسمي للخلافة العباسية وعن طريق تجار وبحارة الخليج

الفارسي انتشرت الشافعية الى المناطق الساحلية من المحيط الهندي ولا يزال هذا المذهب منتشر أعند سواحل الخليج الفارسي وبلاد العرب الجنوبية والهند وبين الجماعات الاسلامية المهمة في جزر الصوندة Sunda . ونفس التأثيرات التجارية حملت المذهب الشافعي الى افريقية الشرقية ، وقد درس المذهب الشافعي بصورة خاصة عند علماء العربية في هولندا سيدة جزر الهند الشرقية الى وقت قريب . وبعض آثار هذا المذهب يمكن أن نجدها في مصر السفلى . أما المالكية فقد أسسها في المدينة الامام مالك بن انس (توفي ٧٩٥ م = ١٧٩ هـ) وانتشرت وسادت في المغرب (تونس ، الجزائر ، مراکش) وافريقية الوسطى ، وكانت موضوع دراسات مهمة لدى المدرسة الفرنسية . أما المذهب الحنبلي فؤسسه محمد بن حنبل (توفي ٨٥٥ م = ٢٤١ هـ) فليس له الا اتباع قليل في قلب الجزيرة العربية وعلى سواحل الخليج الفارسي وهو أصلب المذاهب السنية . ويبدو في البلاد السعودية الحديثة ان الحنبلية أخذت بالاختلاط بالوهاينة .

ان مجموع القواعد الناتجة عن هذا المجهود الكبير في الدراسات الدينية والتفكير فيها ، هو الذي يكون الفقه الاسلامي ، وقد كون الفقهاء في الدولة الاسلامية هيئة معتبرة عرفت في بعض الاوقات العصيبة كيف تهيج العامة . ان الفقه هو بالجملة المعرفة المنهجية للشريعة المحتواة في القرآن والسنة ، تلك المعرفة التي يوضحها ويتأزر معها الرأي المنطقي . ويمكن الفقه ان يتابع المزاج الشخصي للفقيه ، فيميل نحو التأويلات الشخصية ، أو نحو السنة المتواترة .

وأقدم بحث شرعي معروف لنا اليوم هو موطأ مالك بن أنس . وفي سورية أسس الازاعي (+ ٧٧٤ م = ١٥٨ هـ) مدرسة

للفقه لم يردنا عنها أي أثر مكتوب ، لكن سلطتها التي انتشرت انذاك استطاعت ان تسود الاندلس الاموية وثبتت أقدامها فيها . وبعد أبي حنيفة جاء قاضي هرون الرشيد أبو يوسف ومؤلف كتاب الخراج الذي لا نستطيع في مجالنا هذا أن نتطرق الى موضوعه .

لكن التطبيقات الشرعية التي ، كما سنؤكده ذلك مرة أخرى ، كان عليها ان تخضع لحاجات التقاليد المحلية ، شجعت التخصص في الدراسات التي ابتعدت عن الاصول كثيراً ، وضلت في الفروع . لذا كان هناك انجاء الى رد الكتب القديمة المطولة الى كتب مدرسية موجزة زودت القضية بمجموعة من القوانين استطاعوا ان يذسجوا على منوال اسلوبها ما تقدموا به من احكام . وكان للملكية المختصر ل « سيدي » خليل (توفي ١٣٦٥ م = ٥٧٦٧) مع شروح كثيرة عليه (الخرشبي ، الدسوقي ، الخ . . .) . اما كتاب الشافعية فهو منهاج الطالبين للنووي (توفي ١٢٧٨ م = ٥٦٧٧) مع شروح عليه كثيرة مثل تحفة ابن حجر ونهاية الرمي ، ومن بين الكتب المنتشرة عند الحنفية يمكننا ان نذكر جامع الرموز للخراساني وكنز الدقائق للنسفي .

هذه الكتب العملية على اية حال لا تعبر اهمية للتقاليد المحلية من (عادة وعرف وعمل) ، الا ان هذه اوجدت لها طريقا ليس في الحياة القضائية الاعتيادية التي لا تترك اثاراً مكتوبة فحسب ، بل وكذلك شقت لها طريقا في كثير من الاعمال والاحكام المعتادة للقضاة وقد بدأ جمع وطبع هذه الاثار شيئاً فشيئاً .

هكذا تجد الشريعة نفسها محتواة في كتلة من الكتب والوثائق تكون معرفتها ما يدعي بالفقه ، والفقه يحتوي على قواعد العبادات

والمعاملات وهي خاصة بالعلاقات العائلية والاجتماعية والعقوبات .
 وليست كل هذه التنظيمات متساوية في القيمة وهي مقسمة في عدة
 أحكام شرعية وهي أولا : فرض أو واجب ويثاب على اداؤها ويعاقب
 على تركها ، وقد ميز بين الواجب الفردي او فرض العين كالصلاة
 مثلا وبين الواجب الجمعي او فرض الكفاية الذي يستطيع الفرد التملص
 منه اذا انجزه الغير بصورة وافية كالجهاد ، ثانيا : ما هو منصوح
 به او كما يسمى بالتدبؤ او المستحب وانجازه يجلب الثواب ولا يجلب
 اياه العقاب ، ثالثا : ما هو مباح او حلال وهذا لا يثاب ولا يعاقب
 عليه ، واخيرا : ما هو حرام وهو امر معاقب على ارتكابه (١)

المصادر

Joynboll des isl. Gesetzes; Goldziher, loi et dogme;
 Muhammedanische Studien II. hadith; Buhl, Koran
 Schacht, Sharia.

(١) يميز الحنفية وحدهم فقط بين الفرض والواجب ويحملون منهما حكيم .
 كذلك هناك حكم آخر لم يشر اليه المؤلف وهو المكروه الذي طلب الشارع الكف
 عنه من دون اشتهار بوقوع العقوبة على فاعله .

الفصل السادس

الفرائض

شهادة اليمين . الصلاة : المساجد ، الصلوات الخاصة .
الحج : العمرة والحج ، الكعبة والطواف ، السعى ، عرفات
ومنى ، المدينة وفيم الرسول . الصيام . الزكاة .

تكلف الشريعة الاسلامية المؤمن بعدد قليل من الشعائر الواجبة
تؤلف أركان الدين ، وهي الشهادة والصلاة والصوم والحج والزكاة
ويحمل بعض المؤلفين محل الشهادة إما الطهارة وأما الجهاد .
الشهادة هي في الواقع مظهر طبيعي للإسلام أكثر من أن تكون
الزاماً دينياً ؛ والشهادة جزء من الإيمان كما أنها عمل في نفس الوقت
وهي أثر يدل على الإيمان ويعبر عنها بعبارتين هما : أشهد أن لا إله إلا
الله وأن محمداً رسول الله . ومجرد قول هاتين العبارة معناه الاعتراف
بالإسلام . والعقيدة الاسلامية تعلن أن الإسلام يمكن أن يضاف على
كل من يؤدي الشهادة ويطالب الذين على وشك الموت أن يؤديوا
هذه الشهادة . وكذلك يفترض في المجاهد أن تكون عبارتا الشهادة

على تفريره في لحظات استشهاده . كما ان الشهادة عنصر أساسي في الصلاة
« التهاد » .

تعتبر الصلاة اليومية كعنصر أساسي في عبادة المسلم ، وهي
مجموعة من الشعائر والحركات والكلمات قررتها الشريعة . وأداء
فريضة الصلاة لا يستدعي حضور المصلي في المسجد ما خلا صلاة
الظهر في يوم الجمعة . وينصح بهذا الحضور لتقليل احتمال ارتكاب
الخطأ في الصلاة المنفردة في حين ان وجود المصلي مع الجماعة يجعل
صلاته غير معرضة للخطأ . والصلاة هي الفريضة الرئيسية للمسلم ،
وحيثما يراد التعبير عن حقيقة ان الشخص غير مسلم أو انه تحول عن
الاسلام يقال انه تارك الصلاة .

كانت الصلاة تقام في بداية الدعوة عند شروق الشمس وغروبها
فقط ؛ وتؤكد السنة انه يجب ألا تقام الصلاة عند المروق والغروب
تماما وذلك للقضاء على ذكرى عبادة قديمة للشمس . لكن عدد الصلوات
اليومية قد حدد بخمس صلوات : وتقام عند أوقات محصورة بين
لحظتين تحددهما وقائع فلكية . فصلاة الصبح تقام بين اللحظة التي ينفثر
فيها الضياء لأول مرة بعد الظلام - الفجر الحقيقي - وبين لحظة
شروق الشمس : ولا قيمة لصلاة الصبح اذا أقيمت بعد الشروق
مباشرة (١) . أما وقت الظهر فتقام الصلاة عندما يكون ظل الشخص
الواقف على أقله وحين يأخذ هذا الظل بالازدياد ويحصل هذا (بعد
منتصف النهار تماما) وبين اللحظة التي يكون فيها ظل الشخص الواقف
مساويا لطوله الطبيعي مضافا اليه أقل ظل له ؛ لكن الواقع ان الصلاة

(١) يسمح المذهب الجعفري بأن تقضى الصلاة ولو كانت بمسند أوقاتها بأوقات
نصية عند الحالات الاضطرارية .

تحصل بعد منتصف النهار مباشرة . اما العصر فتقام بين اللحظة
 الاخيرة من صلاة الظهر وبين لحظة غروب الشمس ، وفي الواقع
 بين الثالثة والخامسة بعد الظهر (١) ، وتختلف اقامة الصلاة في هذه
 الفترة المذكورة بحسب الفصول وبحسب العادات المحلية . بينما تقام
 صلاة المغرب بين غروب الشمس وبين اختفاء آخر أشعة للشمس
 تضيء الافق . وأية من هاتين الصلاتين الأخيرتين يجب ألا تقام في
 لحظة الغروب ذاتها . اما وقت العشاء فيمتد من نهاية المغرب الى بداية
 وقت الصبح ، وهذا معناه انه يمكن أن تحدث صلاة العشاء في أية
 ساعة من ساعات الليل : لكن في الواقع تقام عند المساء في بداية
 اشتداد الظلام .

والعابد باقامته للصلاة يزداد قربا من الله وهذه الواقعة تضيف
 على شخصه صفة قدسية وقيمة : وعليه أن يعد نفسه لهذا العمل
 بالخضوع لشروط خاصة تتصل بطهارته الشخصية وطهارة ما يحيط
 به . وسنقدم بعض الاشارات الخاصة بالمكان الصحيح لاقامة الصلاة
 فيما بعد . ويلزم العابد أن يمثل في شخصه الطهارة الشرعية : أي أن
 يكون بعيداً عن أي حدث [نجاسة] كبير أو صغير . أما التماس
 الجنسي وهو الحدث الاكبر (الجنابة) فيمكن ازالته بالغسل ؛ بينما
 الحدث الاصغر الناتج عن تلبية الحوافز الطبيعية من نوم أو اتصال
 بسيط بالجنس الآخر .. الخ فيمكن ازالته باتباع شعيرة معينة هي
 الوضوء وهو ما يقوم به المسلمون عادة قبل الصلاة . اما في ساحة المسجد
 نفسه أو في مرافقه . يغسل المؤمن عند الوضوء وجهه وكفيه ثم

(١) حسب التوقيت الافرنجي .

يديه حتى المرفق بماء طاهر شرعياً ، ثم يمر يميناه المبللة على رأسه
ثم يغسل قدميه (١) بنفس "طريقة" وبجانب هذا يجب ألا يقترب العابد
من الله في لباس مدمى أو ملوث بالبراز أو بأي نجاسات أخرى
كالبرص أو المخاط ... الخ ، كما تبطل الصلاة إذا تلوث المصلي
أثناءها بأية نجاسة من النجاسات المذكورة .

وفي حالة الطهارة الشرعية (٢) يمكن للمؤمن أن يلبي داعي
الأذان ، وهو الذي ينادى به في المدن من أعالي المنائر مؤذن يدعو
المؤمنين إلى الصلاة ، ويعلن أن وقتها قد أوفى فيقول :
« الله أكبر » أربع مرات « أشهد ألا اله إلا الله » مرتان
وأشهد أن محمداً رسول الله » مرتان « حي على الصلاة » مرتان
« حي على الفلاح » مرتان « لا اله إلا الله » . أما في خارج المدن
فيلزم المؤمن أن يكون مؤذن نفسه .

أما إذا لم يذهب المصلي إلى المسجد حيث يلزمه أن يتواءم مع
نظام المبنى وأوضاع الإمام ، فعليه أن يقيم لنفسه محراباً خاصاً
فيأخذ محله ويقف موجهاً وجهه شطر مكة حيث الكعبة مركز
الانجذاب ، وقبله العالم الإسلامي . وفي بداية عهد الرسول في المدينة
نصح الرسول اتباعه بصورة فطرية أو لحكمة سياسية بتفادي
اليهود والاتجاه في الصلاة نحو بيت المقدس : لكن بعد تغيير سياسته
تخذ قبلته بيت الله الذي يقوم في وسط المسجد الموجود في المدينة

-
- (١) اعتاد الحنفية أن يمسحوا أقدامهم بأكفهم المبللة حسب إحدى قراءتين
لأس القرآن الخاص بهذا الحال .
(٢) أي في حالة ألوضوء .

الحرام : وهناك مسجد صغير في المدينة يحفظ بذكرى هذا التحول
يدعى بجامع القبيلتين . اما اتجاه القبلة فيحدده في المدن موضع المسجد
بينما يحدد اتجاهها في الأماكن الأخرى ملاحظات وآراء رجال
الدين .

وحينما يقرر المصلي اتجاهه بحسب القبلة يلزمه أن يتأكد من
طهارة البقعة حوله ليتيسر له أن يقيم صلاته دون أن يشوبها
أي بطلان . ويعين المصلي البقعة المقدسة التي يتخذها للصلاة اما بإشارة
يخطها برمحه كما تقول بعض المصادر القديمة أو بوضع شيء منظور
ليكون موضع جبهته عند السجود . وإذا اخترق هذه البقعة انسان
أو حيوان أثناء الصلاة عدت باطلة .

وحين يقف المصلي متجهاً نحو مكة يعبد إقامة الصلاة وينوي
نية أقامتها صامتاً أو بصوت خفيض ذا كراً وقت الصلاة مثلاً : نويت
أن أصلي صلاة الصبح ، أو الظهر ، وهذه النية ضرورية لكي تكون
الصلاة صحيحة ، وهناك تأكيد أساسي على خطورة هذا العنصر من
الارادة الشاعرة في أية فريضة من فرائض الاسلام .

بعدها يرفع المصلي يديه الى مستوى كتفيه ويلفظ التكبير ،
أي صيغة الله اكبر « أي أكبر من كل الكائنات الأخرى » وهذا
الصيغة التي تستعمل في كثير من الاحوال تتخذ هنا أهمية خاصة
لأنها تشير الى بداية عهد مقدس يخلص فيه المؤمن نفسه بصورة
تامة لأداء الصلاة ويصبح ذا صلة بالالوهية . ومن لحظة بدء الصلاة
ينقطع المصلي عن أية من الشؤون الأرضية ، وكل كلمة أو إيماءة
خارج موضوع الصلاة تبطل قيمتها لأن ذلك يقطع اتحاد المصلي

بالله . وقد عرف الفقهاء المسلمون بدقة هذه الصيغة ودعوا بها
بتكبيره الاحرام « أي تلاوة التكبير الخاصة بالتقديس » .

يقرأ المصلي الفاتحة ؛ أول سور القرآن ، واضعاً كفه اليسرى
في اليمنى وهو واقف (١) ثم يركع مكرراً تكبيراً آخر واضعاً راحتي
كفيه على ركبتيه بخشوع ، ثم يعتدل واقفاً كما كان ، ثم يتخذ
وضعا آخر يمثل أعظم استسلام بين يدي الله وهو السجود . هذا
أتم مراحل الصلاة ويظهر انه يقابل عند المسيحيين أداء القداس .
وبعدئذ يضع المصلي ركبتيه على الارض ويمد يديه ويلبس بحجته
الارض عند أصل الانف . ثم يرفع بدنه لكنه يبقى في وضع الجلوس
على الركبتين باسطة ذراعيه على ظاهر فخذه . وبعدئذ يسجد ثانية
كما في المرة الاولى ويسبق كل سجدة ويلحقها تكبير .

كل هذه الاوضاع المتتالية من تلاوة الفاتحة حتى السجدة
الثانية تكون كلا يدعى بالركعة ، وكل صلاة من صلوات اليوم
تتظم عدداً من الركعات المفروضة . وتتكون صلوات الظهر والعصر
والعشاء ، وهذه جميعاً تطول مدتها ، كل منها من اربع ركعات ،
أما صلوات الصبح والمغرب فتختصران بسبب ضرورة تحاشي أي
امتزاج مع لحظتي الشروق والغروب ، وللصبح ركعتان والمغرب
ثلاث . ونختتم كل ركعتين بالشهادتين مراعاة للسنة .

وعند نهاية آخر ركعة بعد السجدة الثانية يتخذ المصلي وضع
الجلوس : ثم يعيد فرض الشهادة ثم الصلاة على الرسول . ثم يحول
المصلي رأسه جهة كتفه الايمن ، ثم جهة كتفه الايسر ويقول :

(١) أو مسبلاً يديه الى جانبيه كما عند الشيعة.

صيغة التسليم « السلام عليكم ورحمة الله » . وهذه الصيغة تنهي احرام الصلاة ، وقد بدأت الصلاة كما رأينا بتكبيرة الاحرام ، ولهذا السبب اعطي لصيغة التسليم هذه اسم تسليمية التحليل . واذا كان المصلي في المسجد راغبا في اقامة الواجبات المتممة فهو يستطيع بين حين وآخر أن يتحدث الى الآخرين او يلقي بعض الاوامر . . الخ لأنه في حالة التحليل .

وهذه الشعائر التي اتينا على وصفها بكلها التقاة من الناس بتلاوة آيات ودعوات من القرآن ويكون عددها ونوعها معتمدين على الثقافة الدينية للمصلي والمذهب الذي ينتمي اليه . وقد اوصى الرسول بالاضافة الى ذلك بالنوافل وهي من الصلوات الاختيارية الزائدة .

فالصلاة اذن هي عمل ديني فردي يمكن المؤمن أن ينجزه لوحده وحيثما اراد . الا انه يفضل ان تقام الصلاة « جماعة » أي بإمامة مسلم ورع عالم بالدين يقف وراءه المصلون في خطوط متوازية ، وينسجون على منواله في حركاته . وهذا الامام المصلي ليست له أية صفة دينية كما ينبغي ان نذكر ، ولم يمر من قبل بأي تلقين خاص ، وليس كأمثال في المسيحية من القسس . فالامام يحترف في حياته الخاصة أية حرفة يشاء وقد تكون في غابة التواضع ، الا انه يقام اماما لاخوانه في الدين بسبب علمه وتقواه . وينصح المؤمن كذلك بأن عليه ان يجتمع مع الآخرين في المسجد الذي صمم بشكل يبعد اي عامل خطير يبطل الصلاة . وصلاة الجمعة هذه واجب جماعي للمسلمين يؤكدون به عن طريق حضور فريق منهم في الجامع احتفالهم بالصلوات اليومية .

يلزم المؤمنين مرة في الاسبوع - كل جمعة - وفي ساعة الظهر
أن يشاركوا في شعيرة خاصة هي صلاة الجمعة ، تغلق أثناءها
الحوانيت في الاسواق وتعلق الحياة الاقتصادية . وينصح بتطهير
عام هو الغسل استعداداً لهذه الشعيرة ، ولبس ملابس نظيفة ، وهذه
قاعدة يلاحظها أي مسلم ذي آداب دينية ، وهكذا يندفع المسلمون
في المدن الى الحمامات صباح الجمعة .

تعتبر الخطبة العنصر الاساسي في هذه الشعيرة وبلقيها امام
خاص يدعى بالامام الخطيب ، وهذه الخطبة هي في الواقع مؤلفة من
جزأين هما خطبة الذمت وخطبة الوعظ ؛ وتحتوي الاولى تمجيداً لله
ذا صيغة واحدة غالباً ، في حين تحتوي الثانية مواعظ دينية يمكن
الخطيب ان يظهر فيها بلاغته اذا لم يفضل ان يعيد احدي الخطب
النموذجية التي جمعت منها مجموعات خاصة . وصلاة الظهر ذات
الركعات الاربعة لا تقام في هذا اليوم او على الاقل نجد انها مؤلفة
من ركعتين واجبتين ثانياً مباشرة بعد الخطبة لكن التقليل المأثور
يطالب باداء ركعتين قبل الخطبة .

في الخطبة الاولى يدعو المصلون أن يبارك الله أولي الامر منهم:
وهذه العادة القديمة كانت من التطبيقات العمالية المهمة لأنها المظهر
الجمعي لاعتراف الامة بحاكمها لا بصفته ولياً مباشراً فحسب بل
كذلك لاعترافيهم معه بالسلطة اعلى ولي هو الخليفة . وفي سنة ١٠٨٣م =
٥٧٩ هـ عند ما شهد ابن جبير الرحالة الاندلسي صلاة الجمعة في مسجد
مكة استمطر الخطيب بكات الله على امير مكة ثم على سيده الاعلى
السلطان صلاح الدين ، وأخيراً على الخليفة العباسي الذي اعترف
صلاح الدين بسيادته عليه والعمل تحت رايته . وقد ساد اسم
الخليفة التركي العالم الاسلامي في الخطب ما عدا البلدان التي كانت

فيها الحاكم يدعي لقب امير المؤمنين كشريف مراکش . وقد
تباينت هذه الشعار بتباين البلدان منذ سقوط الخلافة ، فنجد في
الجزائر وتونس صيغة موحدة للدعاء تنص على انزال البركة على المجتمع
الاسلامي وولاية امره بينما يدعوا الوهابيون « الامير الملك » ،
وفي مصر هناك صيغة عامة يدعى فيها للملك المصري ، بينما لا يزال
يدعى في صلوات اهل السودان للخلفاء الراشدين الاربعة .

ان شهيرة صلاة الجمعة يجب ان تقام في حضور ما لا يقل
عن اربعين مصليا ، ويحصل ذلك في المدن الكبيرة نسبيا حيث
يسمح العدد باجراء المراسيم المذكورة . ولا تعدد المساجد التي تقام
فيها خطبة الجمعة في غير المدن الكبيرة التي يمكن السكان فيها
الاجتماع في اي واحد منها . وتدعى المساجد التي تقام فيها صلوات
الجمعة بالجوامع .

ان نشأة المسجد معقدة ، وليس هو بمحاكاة لبيت الله الذي
يتألف اساسا من الكعبة وزمزم ، والذي احاطه الخلفاء بعد ذلك
بصحن واسع اقيمت حواء اربعة اروقة ، والمسجد كما تقول
الاخبار الاسلامية التي يجب الا نقبلها برمتها ، نشأ عن الساحة التي
كانت قبالة بيت الرسول في المدينة ، حيث الف المسلمون الاجتماع
للصلاة والاستماع الى الوحي والمراعاة ، وسرعان ما سقف جزء
من هذه الساحة لحماية المؤمنين من لفع الشمس وتقلبات الجو .
وتأثر المسجد الى حد ما بنماذج الكنائس المسيحية التي اعجب باطرزتها
الفاتحون الذين حولوا بعضها ليجعلوا منه مساجد لاقامة الصلاة .
والمسجد بناء مستطيل الشكل يتكون من صحن ورواق
مسقوف ، كان ذا سقف مستو في البنايات القديمة يستند مباشرة الى

اعمدة ذات تيجان مزخرفة بزخارف متنوعة . وظهرت اخيراً
العقادات في كثير من اجزاء المسجد . اما بناية المسجد فحدد
اتجاهها بمكة ، لأن الكعبة هي قبلة العالم الاسلامي . وجعل المحراب
تجويفاً في وسط الضلع القبلي من ظلة القبلة ، وذلك كي يتخذ
المصلون جميعاً مواضعهم الصحيحة باتجاه مكة . وقد زخرف
المحراب كثيراً او قليلاً بالرخام والفسيفساء وانواع الزخارف بالقاشاني
واعبر التقاة المؤمنون في العصر الاموي زخرفة المحراب بالتمثيل
والصور زينة بوصفه رجوعاً وتقليداً لكنائس النصارى .

ونكون الاعمدة في نفس الوقت صفوفاً تمتد من صحن
المسجد الى جدار القبلة . وتكون صفوف المصلين عمودية على
صفوف الاعمدة وموازية لجدار القبلة . اما ظلة الصلاة في اغلب
المساجد ، فتفتح على الصحن ومنه تستمد النور والهواء اللذين
لا يدخلان بصورة مباشرة ، بل عن طريق كوى ضيقة في الجدران
الثلاثة للمسجد ؛ ومن هذه الكوى تنفذ حزم من اشعة النور تتلأأ
على زخارف الاعمدة والسجاجيد التي فرشت بها الارض ؛ وفي
البنائات الجميلة تكون الجدران من الخارج عارية في حين انها من
الداخل حيث تطل على رواق الصلاة مزينة بالواح الرخام والفسيفساء
وقطع الخزف والقاشاني . والسقوف مستوية ومغطاة بالرصاص
او معقودة او مؤلفة من عقادات مفروشة بالرصاص او بالقاشاني
الاخضر . ويحاط الصحن باروقة ضيقة حيث يميل المصلون الى
الجلوس فيها . وفي الصحن تفتح البوابة الرئيسية عادة تحت المنارة
او بجانبها ، ويتكون المدخل المباشر من الخارج الى ظلة الصلاة من
بابين متواجهين .

إن ظلة القبلة التي تمتد من المصحن إلى المحراب تكون عادة
أعرض من المجنبتات الثانوية الأخرى وإن كانت بنفس عرض الظلة
المقابلة التي تكون في الطرف الآخر من المسجد . وتمثل هاتان
الظلتان مربعاً أو مستطيلاً يكون معقوداً في الغاب ومنخرطاً . أما
الأرض فمفروشة بأجود الحصر والسجاجيد . بينما الكوى السقفية
التي ينفذ منها الضوء تمثل في بعض الأحيان أجمل النماذج التي تقدم
بها الصنفارون القدماء . ويقف الامام « على رأس » المؤمنين ليؤمهم في
الصلاة يحيط به أبرز الشخصيات المقيمة في الحي وما جاوره من
أنحاء المدينة .

يرأس الخليفة بشخصه أو عن طريق من ينوب عنه صلاة يوم
الجمعة . وقد هجر الخليفة عادة الوقوف وسط المصلين في صدر الاسلام (١) .
واتخذ إلى جانب حماية الحرس له مقصورة مقفلة من الخشب
أبداع الفنانون المسلمون في تصميمها وزينها . كما سمح للنساء بالحضور
إلى المساجد حيث أقيمت مقصورات مشابهة خاصة بهن ، وذلك في
حالة عدم وجود أروقة لهن . وأقيمت مقصورة الأمير قبالة المحراب
في فضاء يدخل إليه من باب خاص يتصل بقصره إما مباشرة أو عن
طريق ممر طويل .

ويقع المنبر إلى يمين المحراب ، وهو منصة قد تصنع من الخشب
يرقى إليها بدرجات كما هو الحال في منبر الكعبة القديم . وما زالت
أثار جميلة للمنابر القرون الممتدة بين (١٢ - ١٤ م = ٦ - ٨ هـ) باقية
إلى اليوم . وهذه المنابر المتحركة كانت تنقل في أثناء الأسبوع إلى

(١) وذلك منذ العصر الأموي .

جهة جدار الكعبة وتوضع في مكان اقامة صلاة الجمعة . وكانت هناك
منابر خشبية ثابتة ايضا ، وقد توجد اخرى من الحجر او الرخام كما
نجد اليوم في الشرق . اتخذ الرسول منبرا اذا ثلاث درجات ، اما في
العهد الاموي ففقد المنبر سلما ذا تسع درجات جعلت اوطاها على
شكل قوس . ولا يرقى المنبر سوى الامام الذي عين لالقاء الخطبة
إما ايام الجمعة او ايام الصيام . واقامت في المساجد الهامة منصة
خشبية ثابتة في احدى الحنايا المجاورة للمحراب . وهناك يتخذ
الحزبون مواضعهم لتلاوة القرآن في المناسبات التي يتلى فيها القرآن
كلمة بسرعة ، فيتلو كل حزب حزبا معيناً منه .

ينفتح المدخل الامامي لظلة الصلاة على صحن المسجد المبطن عادة
بالآجر المزخرف . وفي بعض الاحيان تغرس في الصحن اشجار
ونباتات اخرى تضيفي جمالا آخر على زخرفة البناء . ويقام وسط
الصحن حوض وفوارة للمياه . كما يحاط الصحن غالبا من جوانبه
الثلث الخارجية عن ظلة الصلاة برواق او اكثر مفتوح من الداخل
ومحاط من الخارج بجدار المسجد . وتؤلف الابواب الجانبية في
كثير من الحالات مدخلا مباشرا الى ظلة الصلاة . لكن المدخل
الرئيسي هو الذي يؤدي الى الصحن عادة وتلك الابواب التي تصنع مع
من الخشب المحفور والغطاة غالبا بقطع من النحاس المشغول المزخرف
تؤدي اليها دهايز مزينة بالجبس او القاشاني الأخضر . وتحوي
المساجد المهمة قرب الابواب ، مرافق ودورات مياه ذات ماء جار
واخرى للوضوء .

يعلو المسجد برج هو المنارة (او المأذنة او الصومعة) يعلوها
سطح يقف عليه المؤذن لالقاء الاذان على المدينة في اوقات الصلوات

اليومية الخمسة . بينما نجد في المساجد الكبرى عدة منائر فكون في زوايا البناء عادة . اما شكل المنائر وزخرفتها والمواد التي تصنع منها كالآجر والحجر فتختلف حسب الموارد الطبيعية للبلد وتقاليده . ففي سورية ومصر والمغرب ، كانت المنائر ابراجا مضلعة تحوي غرافا يمكن استعمالها كمنارة . اما في فارس وتركيا ، فالمنائر اسطوانية الشكل لا تحوي سوى السلم الذي يرقى بواسطته الى غرفة المؤذن . وهذان الشكلان بالاضافة الى الشكل الثماني اختلفت جميعا في بعض المنائر الشرقية ذات القواعد المربعة التي يقوم عليها شكل ثماني ينتهي بشكل اسطواني . وتكون قمة المنارة في الشرق ذات شكل مختلف في حين يتوجها في المغرب مصباح تعلوه كرة معدنية صفراء .

يلحق بالمسجد غالبا غرفة يوضع فيها الموتى هي بيت الجنائز وتكون قرب المحراب . ان المسجد هو البناية المركزية للحياة الاسلامية . فحين يأزف وقت الصلاة ، يجتمع عدد من المصلين هناك ، لأنهم يجدون فيه الشرائط الملائمة للتطهر الشرعي والارشاد الصحيح والطمأنينة التي تضمن صحة الصلاة . وقد ألقي الاساندة ومازالوا دروسهم بين جدران المساجد . كما اعتاد القضاء قديما أن يقابلوا فيها قاصديهم . وتكون المساجد بالنسبة للمسافر محل اجتماع ومثابة سكن أحيانا .

لم تكن الدولة تشرف على المساجد كما لم تشرف عليها الهيئات الرسمية . وحينما يؤسس حاكم أو شخص ثري مسجدا يرى انه يصبح هذا العمل دائما تخصيص أوقاف عليه . ان الاوقاف تدعى في المغرب بالحبس (جمعها حبوس بضم الحاء وينطقها المغاربة بالفتح) ، وهي

موارد لاصلاح وإدارة بناء المسجد والصرف على رواتب القائمين على خدمته . وقد بدد نظار المساجد هذه الاوقاف عادة مما دعا الشخصيات البارزة الراغبة في كسب رضى الله والاشتهار بالكرم الى تجديد هذه الاوقاف وإلا فسيحل الخراب بالمسجد . وناظر الوقف بيده تجهيز ما يحتاج اليه المسجد وتعيين صغار موظفيه : كالبوابين والكناسين ومنظفي القناديل .. الخ ، ويعين رئيس الدولة أو من ينوب عنه الامام الخطيب في الجوامع كما يعين بقية الائمة والمؤذنين . وكان الرسول في الحقيقة أول امام وأول خطيب للجماعة الاسلامية ، واحتفظ خلفاؤه من بعده بعادة القيام بالقاء خطبة الجمعة في الجوامع الكبيرة في المدينة ودمشق وبغداد . كما أنابوا عنهم في هذا العمل كما اشرنا من قبل حكام الاقاليم الذى أنابوا عنهم بدورهم الشخصيات البارزة . وقد احتذى هذا المثل الحكام الصغار المستقلون جزئيا او كليا الذين استأثروا بحكم الولايات التي انفصلت عن جسم الدولة شيئا فشيئا . وانتخب أئمة الجوامع الصغرى من جانب الحكام والقضاة أو أئمة الجوامع الكبرى وغيرهم بوصفهم ممثلين لسلطة عامة وقصوى هي سلطة الخليفة أو السلطان . وجرت العادة بأن يكون للمؤذن صوت رخيم وان يكون كفيفا اذا امكن لاسيما وان العمى منتشر كثيرا في الاقطار الاسلامية المترية : احتراسا من أن يقع بصر المؤذن على شرفات المنازل حيث تجتمع النساء عادة .

ولما كانت الصلاة من الفرائض الاساسية في الدين الاسلامي وجدناها تقام عادة حين تطلب رعاية الله لدره خطر واقع أو ينذر بالوقوع .

ان اختفاء القمر أو الشمس كنتيجة للخسوف أو الكسوف

يؤدي الى اقامة « صلوات الحسوف او الكسوف » وهذه لا تختلف عن صلاة الجمعة الا من حيث عبارات الخطبة .

ان المطر في كل مكان ضروري لحياة الطبيعة لاسيا في الاراضي التي شهدت مولد الاسلام وانتشاره . وقد نظم الاسلام صلاة الاستسقاء التي لها شبيه في الديانة المسيحية ، وهذه الصلاة حلت محل طقوس قديمة محلية اقيمت لنفس الغرض . لكن المراسيم الاسلامية في هذا الصدد بعكس المسيحية لم تحتفظ بالصور الشعورية للعادات القديمة ، فهي تتكون من مجرد صلاة تماثل صلاة الجمعة ، لكن يسبقها ثلاثة ايام من الصيام واقامة بعض شعائر دينية معينة ، وينصب على قمة منارة المسجد لوح خشبي سجلت عليه آيات من الذكر تتعلق بمناسبة الاستسقاء . وفي نهاية الخطبة يخلع المصلون ثيابهم ويقبلونها ظهراً لبطن ويرتلونها بعد ان يجعلوا عاليها سافلها . وهذا طقس قديم حشر ضمن الشعائر الرسمية . ويقوم العامة في هذه المناسبة بنوع من حركات السحر الانجذابي أي التي تدعو المطر للزول بعرض شيء من الماء ، او ترمي بكائنات حيية او احجار في مجاري المياه ، وتشترك الابقار في هذا الحفل بصفتها ممثلة على وجه الارض للغيوم الماطرة . ويمارس العامة هذه الطقوس بشكل يخرج عن أي تدخل ديني بالمعنى الصحيح للدين .

أما الحج فنظام يتصف بطرافة خاصة في الدين الاسلامي أولاً لأنه احياء لطقوس قديمة ، وتوفيق بينها ، تلك الطقوس التي سادت في ارجاء الشرف السامي ، وثانياً لأنه اجتماع عام في حشد سنوي ضخم يشمل عشرات كثيرة من آلاف المؤمنين من شتى انحاء العالم ، والحج بهذا يعتبر الرابطة الحقة الوحيدة التي توحد

بين مختلف الجماعات الاسلامية ، والفرصة الوحيدة أيضا لاجتاد
وحدة بين الاقطار الاسلامية في جامعة اسلامية . وقد أدت العوازل
الجغرافية الى جعل مكة منعزلة حتى مع تقدم المواصلات في القرن
العشرين ، ومناخها لم يتح لها ببسر ان تكون مركزاً حيواً للحياة
عقلية . ولكن المدينة التي قدر لها ان تحتوي على بيت الله غدت على
الرغم من ذلك مركزاً عظيماً يجذب الناس اليه . وسنين فيما يأتي
المراسيم التي تجري في مكة .

ميزت التقاليد المكية بدقة بين نوعين من المراسيم ، تلك التي
تجري حول الكعبة وما لاصقة بها من الامكنة وهي العمرة ، وتلك
التي يكون مسرحها اماكن تقرب من مكة هي عرفة ، ومنزلة
ومنى ، وهذا هو الحج ، والعمرة تتصل بقريش وحدها وتنتصر
في نطاق مكة فقط ، اما الحج فيتصل بالحجاز بأكمله . ولا تذكر
السور المكية أي شيء عن الحج بالمرّة ، لكن حتى اوائل السور
المكية هذه تعترف لنا باجلال الرسول للكعبة حامية قريش
وقوافلها ورواتها . وليس هناك من سبب يجعلنا نشك بان
مبدأ صلى لربه امام الكعبة . ومن الثابت انه خلال آخر فترة من
اقامته في مكة ولي وجهه شطر بيت المقدس ؛ ولكنه لم يلبث الا
قليلاً حتى ولي وجهه شطر الكعبة ثانية ، وادخلها في نفس الوقت
ضمن المأثورات الابراهيمية معتقداً بأن ذلك سيجذب اليهود
والنصارى حتماً ؛ هكذا فاضت زمزم لتطفي ظمأ هاجر
واسماعيل الذي الذي ساعد اياه ابراهيم في بناء الكعبة بيت الله
الحق . وخطط الرسول الجديدة بعد البعث اتصفت بذكرىات شبا به

الخاصة باعادة مجد مكة القديم اليها كأرض مقدسة ، وبوصف محمد زعيما لجماعة كبرت وتضخمّت بانضمام القبائل البدوية اليها بالتدريج نرى ان القرآن لائم بين مراسيم الحج وبين قصة التوراة وادخل في ذلك فداء ابراهيم . وفرضت السور المدنية في القرآن الحج كفريضة على جميع المسلمين ، ولما كان الرسول يشقّاق الى ان يدخل بوسائل سامية الى مسقط رأسه كزعيم ، فانه فاوض القرشيين ذاكراً في مفاوضات العمرة والحج ليقنعهم بأن يسمحوا له بالدخول بحرية على رأس جماعته المؤمنة ، وفي السنة التي عقت محاولة الحديبية غير المثمرة ، قام الرسول بالعمرة الى مكة الخالية من السكان (١) واخيراً عام ٦٣٠ م (٥٨) بعد فتح مكة قام الرسول بعمرة وبحج تقول الاخبار اننا نجد فيهما القواعد التي تطور وفقها الحج الاسلامي بشكله النهائي ، وهما مزيج من شعيرتين قديمتين الف بينهما الفقههاء وجعلوا منها اهم فريضة في الاسلام .

ان العمرة ، اي الشعائر التي تقام في مكة حول الكعبة ، ادخلت اذن ضمن مجموعة الشعائر التي تكون الحج عند المسلمين . لكن في سنة ١١٨٤ م (٥٨٠ هـ) كانت مكة لا تزال تحتفل بجميع سكانها من المكيين فقط بأول شهر رجب وهو عيد العمرة الذي تستقل به مكة وحدها . الا انه على اية حال جاهد العلماء لاقفاء هذا العيد بوصفه شعيرة خاصة بمكة واعتبروه مجرد عمل نافلة ، تمكن اقامته في اي وقت خلال العام ، عدا شهري الحج ذي القعدة وذو الحجة او الشهر الذي يزور فيه القادمون الى مكة بيت الله وما جاوره من اماكن مقدسة .

(١) لان صالح الحديبية نس على ان يخلى القرشيون مكة مدة زيارة المسلمين لها

ولعل وصفاً موجزاً الأماكن المقدسة يسهل لنا عرض الطقوس الخاصة بهذه الفريضة المزدوجة « الحج والعمرة » التي امتزجت شعائرها فأصبحت بمجموعها الحج لدى المسلمين ، وسنتابع المسلم في حجة منذ ابتداء سفره حتى رجوعه الى عائلته .

في منطقته وعرة لوحتها الشمس يمتد واد بين الجبال الحجر المجردة عن اي شجر او عشب ، وحين تنفجر الرعود التي تذكر بالطوفانات القديمة ، تكتسح الوادي لمدة ساعات سيول من المياه الغاضبة التي تجري وتدمر التربة التي لا تستطيع امتصاصها . لكن هنا وهناك شقوقاً على سطح الارض الصلب ، تجد المياه لنفسها منافذ فيها ، وهكذا تتكون آبار تحت الارض تغذي الجداول القليلة الدائمة التي يحويها الوادي . وتعتبر زمزم اغزر هذه الآبار واكثرها غنى على الرغم من تركيبها الكيميائي الصلب : وحول زمزم وعلى الطريق الممتدة بمحاذاة البحر الاحمر من سورية الى اليمن بنى الناس مكة ، وحاولت الاخبار الاسلامية أن تصل بين ذكرى ابراهيم وبين كل التاريخ الديني للحجاز ، فأظهرت هاجر وقد نبذت هي واسماعيل في الصحراء ، تعدو من تل الى تل تطلب العون ، وهنا ينبري الملك جبريل فيفجر لها ينبوعاً من التربة المجاورة للطفل الذي غدا الجد الاعلى لسكان بلاد العرب الوسطى ، وذكرت نفس هذه الاخبار ان ابراهيم جاء الى زمزم وأعاد بناء الكعبة بيت الله بمعاونة اسماعيل على نفس الموضع الذي أرادته المشيئة الالهية منذ الازل ، وبنى آدم على هذا الموضع كذلك الكعبة ، ولكن جاء الطوفان فابتلعها ودمرها .

إن الكعبة بشكل مربع يحيطه جدار صخري سقف منذ زمن

بهيود بسعف النخيل ، ثم احيط بسطح منحدر قامى كما تقول الاخبار
 الاسلامية من كفر قريش التى ملائته بأصنامها حتى حطمها الرسول ،
 وجعل البيت خاليا بملؤه اله غير مرئي وبهيود عن متناول اليد . والكعبة
 اليوم على شكل مكعب ضخيم ، مكون من صخر متآكل لتقدم الزمن
 وليس له أي اتجاه واضح ، طوله اثنا عشر متراً وعرضه عشرة
 وارتفاعه ستة . والسطح منحدر كي يصرف مياه الامطار عن طريق
 ميزاب خشبي مغطى بمعدن مذهب تتجه نهايته نحو الجانب الشمالي
 الغربي للبناء . اما جوانبه الاربع فغطاة كاية بنسيج قطني ممزوج
 بالحريز ، أخضر اللون هو الكسوة التى صنعت في القاهرة على حساب
 الدولة المصرية ، وهذه الكسوة ترسل سنوياً في موكب حافل عند
 اوان الحج ، مع المحمل وهو قبة رمزية يبدو انها تمثل جلالة الملك .
 وعلى ارتفاع ثلثي الكسوة وضع شريط واسع من قماش اسود طرزت
 عليه آيات قرآنية تتعلق بالكعبة : هذا هو حزام الكعبة . والكسوة
 التى تخلعها الكعبة كل عام لا تضيع عبثاً : لان بني شيبه وهم عائلة
 قرشية قديمة اخذت على عاتقها الواجب التقليدى الخاص بحراسة بيت
 الله ، تهدي بضع قطع جميلة من هذه الكسوة الى كبار الشخصيات التى
 تدين لها هذه الاسرة بالفضل والحمد على هداياها ، كما تمارس هذه
 العائلة تجارة رابحة ببيع القطع المتبقية من الكسوة والتى تباع في الحوانيت
 الصغيرة المحيطة بالمسجد الحرام .

وضع الحجر الاسود في الجدار من الزاوية الجنوبية الشرقية
 من الكعبة ، على ارتفاع متر ونصف من مستوى الارض الحالي : وهو
 قطعة من الجرانيت الاملس تهشمت اما بسبب القرامطة الذين نقلوا
 الحجر الى الاحساء ، أو كنتيجة لحادثة محلية . وضمت قطع الاحجار

الى بعضها ، واحيط الجرم كله (وقطره اربعون ستمترا) باطار
فضي عرضه عشرة ستمترات .

الى يمين الركن الذي وضع فيه الحجر الاسود ، وفي بداية
جانب الكعبة الذي ينهي باتجاهه الشمالي بركن العراق ، يوجد باب
للبيت يرتفع مترين عن الارض الخارجية ، ويرقى اليه بسلم خشبي
متحرك ذي اربع درجات ، وتفتح الكعبة للمؤمنين في اوقات معينة
من السنة ، لكن بنى شعبة يمتحون حق الدخول للاشخاص الاستخياء
في أي وقت شاءوا ؛ وتعتبر أيام الدخول العامة الى الكعبة أيضا أيام
بركة لهذه الاسرة الضخمة العدد لانهم يبيعون فيها حق اقامة الصلاة
على البقعة التي صلى عليها الرسول ، وللمشاركة في كنس وغسل
البيت ، وحمل الماء من زمزم لغرض الغسل وغير ذلك من الاعمال .
وبصرف هذا الماء بواسطة مجرى وضع الى يمين الباب خارج الجدار .
وهو محل شغله في القديم مقام ابراهيم .

وثمة حجر مقدس سحيق في القدم تشير اليه الاخبار الاسلامية
على أنه الحجر الذي تسلقه ابراهيم حين وضع الطبقات العليا من
الكعبة ، ومنه دعا الاجيال القادمة الى « الحج » ؛ وما زالت آثار
أقدامه بادية عليه . « والمقام » هذا يقع اليوم على بعد قليل من جدار
الكعبة ، داخل قبة من الحجر والمعدن على شكل خيمة ؛ ويأتي الناس
لمس وتقبيل الجدران الخارجية للمقام .

إن كلا من الحجر الاسود والباب المقدسة والمقام تفضي على هذه
الواجهة من الكعبة قدسية خاصة . وفي مقابل هذه الواجهة ترتفع
قبة زمزم ورواق بنى شعبة .

ويمتد بين الركن العراقي والركن الشامي ، بناء ملحق بالكعبة ،

يحيطه جدار شبه دائري يترك ممراً مفتوحاً أمام الركنين الآخرين للمسجد . وهذا هو « الحجر » الذي تروي الاخبار انه موضع قبور هاجر واسماعيل وأنبياء عديدين ، وحيث يقال ان ماشية هاجر كانت توضع فيه : وتضيف الاخبار ان الحجر كان فيما مضى جزءاً من الكعبة ، لذلك اعتبرت البقعة التي يحويها مساوية في القدسية الى البيت الحرام نفسه .

وعلى الواجهة التي بين الركن الشامي والركن اليماني ، يوجد الركن الرابع للكعبة في موضع مناظر لموضع الحجر الاسود وباب المسجد ، وتحفظ الاخبار بذكرى حجر مقدس ثان وبآثار باب آخر ، بني في نفس الوقت الذي جدد فيه بناء الكعبة عبدالله بن الزبير ، وسوره الحجاج ثانياً .

أحيطت الكعبة بطريق مقوس مبلط بالحجر وهو المطاف وفيه يقوم الحجاج بالطواف ، وهو يمتد تحت مستوى ارضية الكعبة وكذلك تحت مستوى فناء المسجد الواسع ، لانه في هذا المستوى كانت السيول التي تندفع من الجبال كثيراً ما تحفر لها مجرى عميقاً في التربة .

وتقوم « قبة زمزم » خارج « المطاف » مقابلة للركن الذي فيه الحجر الاسود ، هذه القبة التي تغطي فوهة البئر العريضة التي يجري في اعماقها الينبوع للقدس . وفي أيام الحج المجيدة ، نجد ان جموع الحجاج تحشد هنا متلفة أسوة بالرسول الى رفع المياه المقدسة بالدلاء المعالقة بالحبال التي حفرت من جراء الاحتكاك طوال القرون حفرأ عميقة في الجدار الصخري . أما أولئك الحجاج السعداء فهم الذين اتيسح لهم ان يرفعوا ماء كافياً لبل كل ثيابهم ، فيتغفل ههنا

الماء المقدس الى نفوسهم . ويأتي آخرون ليغمسوا اكفانهم في البئر ثم يحققونها بعدئذ على بلاط الفناء الكبير . وبيع ماء البئر كذلك في جرار من الفخار ، وبيعها عبارة عن مورد اضافي لخدم زمزم ، وم « الزمزميون » . والحق بالقبة مخزن تخزن فيه الادوات التي تخص المسجد . وهناك سلم يؤدي الى السطح ومنه يعلن مؤذن زمزم قبل غيره اذان الصلاة : وجرت العادة ان يضبط وقت هذا الاذان بملاحظة آلات قديمة استعيرت عنها بمقياس الزمن ضبط وقته حسب وقت غرينتش .

يقوم الى جانب قبة زمزم قوس بوابة بني شيبة الذي يبدو كشاهد على السور القديم للمسجد . وعلى بعد قليل وقريبا من قبة مقام ابراهيم وخارج المطاف ، يشاهد « المنبر » الذي يلقي من فوقه الامام خطبة الجمعة . وهذا المنبر الذي أصبح منذ حكم السلطان العثماني سليمان سنة ١٥٦٠ م ثابتاً لأنه صنع من الحجر والرخام ، كان قبل ذلك من الخشب وضع على عجلات ، وحين الخطبة يدفع الى الخلف حتى جدار المكعبة . كذلك بنيت خارج المطاف ثلاث قباب صغيرة ليستعملها أئمة المذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي والحنبلي ؛ أما امام المذهب الشافعي فله امتياز خاص اذ يقيم الصلاة خلف المقام . لقد أحيط المسجد الصغير وملحقاته بصحن واسع ، غطيت تربته بحصى صغيرة تقطعها ممرات مبلطة بالحجارة ؛ وهذا هو صحن المسجد الذي تحده أروقة مسقوفة ذات عدة طبقات من الاقواس ، وشكله وحجمه غير اعتيادي . ومساحة الصحن حوالي (١٠٠) متر في (١٦٠) متراً ، وهو يساوي على وجه التقريب مساحة الفناء الداخلي لمتحف الدفر . وتحوي الاروقة (٢٢) باباً

يعتبر باب السلام الباب الرئيسي فيها ، وهو في الشمال الشرقي ، وباب
الصفاء في الجنوب مقابلاً لركن الحجر الأسود .

ان هذا الباب يؤدي الى « الصفا » ، وهو تل صغير يكون
هو و « المروة » ، الواقع في شمال شرق المسجد ، حدود « المسعى » ،
وهو الطريق الذي على الحاج ان يخترقه سبع مرات معجلاً أكثر
بين ركني المسجد ، وهذا تقليد لهاجر أو بالأحرى اتباع لطقس
في العدو قديم . واذا صعد الانسان طريقاً متدرجاً من بضع
درجات فإنه يصل الى قمم التلال المقدسة . هذا هو الطريق القديم
الذي كان موضع السيل في وقت من الاوقات ، والذي يحاذي المسجد
من الجانب الشرقي ، هو اليوم شارع « المسعى » وهو خط طويل تقوم
عليه حوائث الحلاقين ، التي يزحمها باستمرار الحجاج الذين يقومون
بحج « التمتع » . (١)

هناك كثير من الاماكن المقدسة كقبر خديجة أول زوجات
الرسول وقبر علي (٢) وغيرهما من القبور ، تجذب اليها الحجاج
الذين يستطيعون اطالة امد بقائهم في مكة ؛ لكن هذه « الزيارات »
ليست ذات شعائر وطقوس خاصة .

يزور الحجاج مقبرة مكة ، كما يفعل أهل المدينة وبغداد
ودمشق والقاهرة ، حيث يعتقدون انهم يجدون فيها قبور الصحابة
وقبور الشخصيات الجليلة ؛ ويحسبون ان الدعوات التي يرفعونها
الى الله من أجل الصحابة تجلب للزوار بركة عجيبة عوضاً عن

(١) سوف يشرح المؤلف معنى حج التمتع فيما بعد .

(٢) دفن الامام علي في المكان الذي اغتيل فيه وهو الكوفة (التجف اليوم) .

ذلك . وكانت الزيارات الدينية فيما مضى تؤدي لبيت خديجة زوج الرسول الاولى ، ثم الى البيت الذي ولد فيه الرسول ، والبيت الذي اجتمع فيه مع اتباعه والى سكن علي الخ . غير ان الوهابيين خلال غزوم مكة سنة ١٨٠٣ م زعموا انهم قضوا على هذه الاماكن الوثنية ؛ اما اليوم فان سادة بلاد العرب الوسطى المسلمين ، يمنعون كل اشارة تدل على اي نوع من التقديس الشخصي للرسول وآله . كما انهم وقفوا ضد بعض العادات المتعلقة بجمع المال وأساليب الحصول عليه تعتبر المنطقة المحيطة بمكة ارضا حراما ؛ وقد حددت السنة الاسلامية حدودها بالنقاط التي توقفت عندها الشياطين حين رأت النار التي أوقدها ابراهيم على جبل أبي قبيس ، فوق المدينة المقدسة ؛ ومن ثم سور الفراغ الداخل ضمن محيط الدائرة المستقيمة بنور الكعبة . ووضعت أكوام من الحجارة في تلك النقاط غير انها حل محلها اليوم أعمدة تشير الى بدء حدود « الحرم » . ان فكرة الارض المقدسة ليست من ابتكارات الاسلام ؛ فهي فكرة انتشرت في بلاد العرب القديمة ، حيث أحيطت أماكن الآلهة المقدسة بأراضٍ حجزت لترعى عليها بسلام الماشية المخصصة كقرايين الآلهة . ان حرم مكة مصان وله حرمان خاصة . وفي ضمن حدوده يجب عدم التعرض للحيوانات الآهلة ، ماعدا بعض الانواع الضارة ، كما ان الحشائش البرية يجب الا تقطع ؛ وحتى التربة يجب احترامها فلا يحمل منها ذرة واحدة خارج الحرم . هذه المحرمات عامة وعلى الجميع اطاعتها ، وهي مستقلة تماما عن القواعد والتعاليم الخاصة بشعائر الحج . وهذه توضح لما اذا يمنع غير المسلمين منعا باتا من الدخول الى منطقة مكة .

ان واجب كل مسلم ان يؤدي الحج الى مكة مرة في حياته. لكن
 هناك شروطا : فيجب أن يكون بالغاً ومتمتعاً بصحة جيدة جسمياً
 وعقلياً ، وميسور الحال بحيث يستطيع أن يتكلف مصاريف رحلته
 في الوقت الذي يضمن تدبير معيشة عائلته خلال غيبته ؛ وان يكون
 الطريق الذي يسلكه آميناً وغير ذلك . أما المرأة فتستطيع القيام
 بالحج باذن من زوجها أو وليها . ويجب أن يصحبها إما
 زوجها أو تكون تحت حماية شخص آخر . ويستطيع المسلم أن
 يغيب عنه مسلماً آخر في أداء فريضة الحج ، وتكون الحجة له
 وليست للشخص الذي انابه ؛ وعلى هذا الاخير في جميع الاحوال
 أن يتذكر وينوى بأنه يؤدي الحجة وشعائرها باسم الشخص الذي
 كلفه ، لا باسمه هو . والمسلم الذي يموت دون أن يؤدي الحج
 من غير عذر شرعي فإنه يبقى خاطئاً وتوضع خطيئته في الميزان يوم
 الحساب ؛ لذلك يصبح من الضروري لسعادته الابدية أن يؤدي عنه
 الحج بعد موته ، ويستطيع ان ينص في وصيته على تعيين مصاريف
 لهذا الغرض ، واذا لم يفعل فعلى ورثته أن يقوموا بهذا العمل
 الذي يعتبر من أعمال التقوى وذلك لرفع الخطيئة عنه .
 وعمل بعض الاشخاص من البارزين على أن يؤدي جنائهم الحج
 وأن يدفن بعد ذلك في مكة أو المدينة ضمن الارض المقدسة .
 ويعمل الشيعة على أن تكون مرادهم الى جانب أئمتهم في كربلاء أو
 في مشهد طوس .

ان كل مسافر يترك وطنه ويتعرض لآخطار الطريق الغامضة
 عليه أن يحمي نفسه ضدها بنوع من الشعائر الاستعطافية : وهي
 بالنسبة للحجاج خاصة ذات أهمية . فحين يتخطى عتبة منزله عليه

ان يفعل ذلك بقدمه اليمنى أولاً . ثم يذهب الى المسجد ويصلي ركعتين ؛ ويقبعه أصدقاؤه بدعواتهم ، ويفكر خلال سفرته باستمرار في الواجب المقدس الذي سيجاهد في سبيل تأديته . لكن دوره كحاج لا يبدأ حقيقة الا حين يبلغ حدود الارض المقدسة . وقبل الوصول الى حدود الارض المقدسة ، يجد الحاج على الطرق التي تنتهي في مكة ، محطات هي « المواقيت » حددت مواضعها الاحاديث التي وضعت بعد الرسول : فهناك حديث يحدد مثلاً محل توقف حجاج العراق ، وهي منطقة لم يفتحها المسلمون الا بعد وفاة الرسول . والاسماء الحديثة للمواقيت لا تناظر على اية حال تلك الاسماء التي حددتها السنة من قبل . وفي مثل هذه المواقيت على الحاج أن ينجز الشعائر الخاصة بالاحرام .

سبق أن أشرنا الى ان شعائر الصلاة تؤدي ضمن طقسين هما : الاحرام والتحليل ؛ وفي حالة تجرد روعي يتجدد المصلي بالله . لكن الحاج يقترب من بيت الله ، الكعبة ، اقترباً مادياً في الحج أو العمرة : فيتمثل بشخصه أمام الحضرة الالهية . وهكذا نجد ان طقس الاحرام في الحج ينطوي على صورة أكثر تعيناً مما يحصل في الصلاة ، فلا يعود مجرد تلفظ الصيغ الكلامية كافياً . ان على الحاج او يليق به ، مادامت القاعدة تسمح بشئ من التعديل أن يلبس ثياباً قديمة الطراز هي : شريط من القماش حول الفخذين حتى أعلى الركبتين وهو الازار وآخر على الكتفين وهو الرداء ؛ ويلبس في القدمين خفان من الجلد وحده يربطان بخيوط من الجلد أيضاً وهذا هو النعل ؛ وهذا يمثل اللباس القديم لآبراهيم « ابي الاسلام » ، وما زال كذلك لباس كثير من السكان في الاراضي الواقعة على ضفاف البحر الابيض المتوسط وصحاري

بلاد العرب وسورية . يقوم الحاج أولا « بالعمرة » ثم يتحلل منها في مكة ، وفي اليوم السابع من شهر ذي الحجة يجدد « الاحرام » لغرض الحج ، دون تخطي الارض المقدسة خلال هذه المدة . وفي الحقيقة يعتبر « القران » حج خاصة الاتقياء المتدينين الذين يصلون الى مكة قبل بدء الحج بوقت قصير ، اما « الافراد » فهو حج المسلمين الذين يصلون في اللحظة الاخيرة ؛ في حين يعتبر « التمتع » حج المسلمين المسافرين أو التجار الذين يقومون بالعمرة عند وصولهم الى مكة قبل زمن الحج بوقت طويل نسبيا .

يقوم الحاج بتقديم الضحية الى الله وهو محرم ، تلك الضحية التي يقودها الى « منى » ؛ ويسم ضحيته بعلامة ظاهرة هي أثر من الآثار القديمة في بلاد العرب . ونجد البدوي اليوم كاسلافه وكثير من الناس في كل قطر بسم ماشية قطيعه بعلامة خاصة هي « الوسم » . وكان اسلافه يضعون علامات خاصة على جلود أو آذان البهائم المستثناة التي يقدمونها فيما بعد الى الآلهة ، والتي تحرر من ثم من نير الانسان هذا الطقوس القديم مازال الحاج يقوم به حين يقطع سنام الجمل الذي ينوي التضحية به الى الاله ، وحين يربط عنق الضحية من الماشية بقلادة صنعت من صندلين ربطا بشريط جلدي أو بخوص النخيل ، وهذا هو « التقليد » كذكرى دون شك لتلك الاوقات التي كان يقدم فيها الجاهلي نفسه عاريا مجرداً امام بيت الله .

من هذا الوقت فصاعداً ، يكون الحاج المحرم عرضة لمختلف المحرمات الشخصية كنتيجة للشعائر التي أنجزها حين قام بالاحرام ، والتي لا علاقة لها بالقوانين المحلية التي تحرم الصيد أو غيره ، والتي سبق ان وصفناها ؛ وعليه ان يمتنع كذلك عن الانصال الجنسي وكل

ما يؤدي اليه او يشجع عليه كالمطور والدهون الزكية الرائحة والحلي وغير ذلك . وعليه الا يخلق أو ينزع أية شعرة من رأسه أو جسده أو يقلم أظافر يديه وقدميه . وهذا التحريم الاخير يعتبر خطوة لتوضيحية شعر الرأس والأظافر وهذا رمز لتوضيحية الانسان نفسه ، وليس من الخطأ الاعتقاد بأن التحريم الاول كان في الجاهلية خطوة تمهيدية لنوع من التماس المقدس .

يدخل المؤمن الى مكة من طريق سلكه الرسول من قبل . وبمجرد أن يصل الحاج يذهب الى المسجد حيث يقوم بطواف القدوم المقروض على القادمين الجدد . ويدخل الى المسجد من باب السلام ، فيتخطى عتبة بتقديم قدمه اليمنى أولاً . ثم يخترق الصحن ويتجه نحو الكعبة والحجر الاسود . وإن لم يمنعه الزحام فإنه يقبله ، وهذا عمل بمنحه سروراً إلهياً . وإن لم يستطع القيام بذلك فيلمسه بيده اليمنى أو بطرف عصاه التي يقربها من ثمة الى شفتيه ليقبلها . ثم يقوم الحاج بسبعة أشواط حول الكعبة متحركاً من اليسار الى اليمين ، تكون الثلاثة الاولى هزولة تهزوها السنة الى الرسول لأنها تريد أن تعجوز كرى أكثر الطقوس الجاهلية وضوحاً . وفي بداية كل شوط يلمس الحاج الحجر الاسود . كذلك يلمس قرب ركن اليمين البقعة التي يقال انها تعيد ذكرى حجر قديم . ومن الحائز أيضاً أن الحاج كان في القديم يلمس أركان الكعبة : وتعمل السنة الى اجمال ركني العراق والشام ماداماً ليسا في نهايات الكعبة الاصلية التي تمتد حتى الحجر (بكسر الخاء) . وبعد انتهاء الحاج من الاشواط السبعة يصلي ركعتين خلف « مقام ابراهيم » .

ويستطيع الحاج أن يعد هذه الاشواط كجزء من مراسيم

العمرة أو الحج اللذين ينوي القيام بهما ، لأن شعيرة الطواف تسبق كل واحدة من هذين العملين المهمين . كذلك يشملان « السعى » وهو شوط ما بين تلي « الصفا » و « المروة » وهذا ما يفعله الحاج مباشرة بعد الطواف . ويترك الحاج المسجد من « باب الصفا » ذاهباً إلى أول المحلين المقدسين ثم إلى الآخر ضمن « السعى » ومتحركاً بين العلامتين اللتين تعينان الحدود المجاورتين لاركان المسجد بنوع من المرولة كتلك التي قام بها في الاشواط الثلاثة من « الطواف » والتي اشتقت من نفس الشعيرة القديمة . بهذا يكون الحاج قد أنجز واحداً من سبعة مراحل تؤلف السعى : ثم يكرر راجعاً على قدميه ويعيد العملية سبع مرات ؛ متنبهاً بالمروة آخر الامر ، وتنتهي أثناء الطواف والسعي آيات من القرآن والادعية الدينية ، لا نستطيع أن نأتي عليها في هذا الكتاب الموجز .

حين الانتهاء من هاتين الشعيرتين ، « يحل » الحاج الذي يؤدي العمرة وحدها نفسه ، كما يحل نفسه الذي يؤدي العمرة وحج « التمتع » وذلك بحلق رأسه . عندها يتحلل من كافة المحرمات التي فرضها عليه الاحرام ، ويستطيع التلذذ في المدينة المقدسة بكل المسرات البسيطة التي هيئت له . ويوصي بزيارة المسجد باستمرار والتأمل في بيت الله ، وإكمال أشواط الكعبة النافلة ، كما يوصي الحاج أيضاً بزيارة المواضع التاريخية التي تعيد إلى الذهن ذكرى الايام الاولى للإسلام . أما حاج « القران » فيبقى في مكة دون تحليل نفسه بعد العمرة .

يبدأ الحج في السابع من ذي الحجة بخطبة تلي في المسجد من المنبر المسند إلى جدار الكعبة ، يلقيها قاض حنفي أو من يعينه نائباً

عنه في ذلك . والخطبة التي تعقب صلاة الظهر مباشرة تعظ الحاج وتزودهم بخطة معينة للشعائر التي سيشاركون فيها بعد قليل .

أما اليوم التالي وهو الثامن فيدعى يوم التروية ، لأنه قيل أن الحاج عليه أن يجيز الماء لنفسه ولدايته . ويجتمع الحاج المشاة والفرسان وراكبوا الابل والسيارات كل هذا الخليط غير المتجانس تتقدمه المحفلات التي يحمل بها العاجزون عن السير وعلى رأسه موكب المحملين الرسميين السوري والمصري فيسير الجميع نحو عرفة الواقعة على بعد أربع ساعات (بالنسبة لراكبي الجمل) ويمر الجميع بمنى في طريق طويل يجتاز واديا قاحلا غير ذي زرع وعلى جانبيه أبنية تستعمل أيام الحج فقط . ومحكمة للنبي يقوم الحاج في منى بصلاة الظهر ويبقى هناك خلال الساعات الأولى من ليلة اليوم التاسع . إلا أن طول هذه المدة ليس محمداً بأية قاعدة على أية حال .

إن الشعيرة التي تقام في اليوم التاسع في عرفة هي آخر مراسيم الحج ولحظته الحاسمة ، وإن لم يقف الحاج وقوف عرفة هذا أعد حجه باطلا . إلا أن الاجتهادات التي تسعى إلى انقضاء الحاج من الخيمة التي قد يعنى بها بسبب عدم حضوره لعراقيل ليس له فيها يد قد تقابله ، سمحت هذه الاجتهادات أن يحضر هذا الحاج إلى عرفة في أية لحظة كانت بين غروب شمس اليوم التاسع وغفر اليوم العاشر ، هكذا يعتبر هذا الحاج قد أكمل وقوف عرفة بصورة رمزية . إلا أن هذا الأخير يستدعي أن يقدم الحاج ضحية كفارة عن تأخره .

إن عرفة ، حيث تقام شعائر « الوقوف » أمام الله هي سهل ضيق محاط من أحد جوانبه بتلال على شكل نصف دائرة ، في وسطها يرتفع جبل الرحمة المقدس على صخور عارية مر كومة على بعضها . وفي زمن

الخلافة العباسية عملت بعض التصاميم لجلب مياه الشرب الى هذه الناحية الجرداء حيث يجتمع فيها احيانا خلال نهار كامل وتحت شمس محرقة بين ستين الف الى ثمانين ألف شخص ، مع دوابهم وخيامهم وتجهيزات طعامهم وضرورتهم الاخرى فضلا عن الحاجيات التي يذبذبا اصحابها المتعبون من سفرتهم الطويلة والذين امتلأوا بفيض من المشاعر الدينية فزهدوا في تلك الحاجيات . الا ان التسبب الاداري الذي يميز الشرق أدى بسرعة الى انهيار قواعد كانت يوما ذات اهمية فائقة . وقد احتج المثقفون من المسلمين على الالهال الذي يهدد الصحة العامة ، وتجاهد الحكومة الوهابية اليوم لتجد حلا لهذه المشكلة .

وبعد ظهر اليوم التاسع حينما تتجاوز الشمس موضع السميت يبدأ وقوف عرفات وهو الشعيرة الاساسية في الحج ، فيقف الحاج أمام الله وتلى أدعية دينية تحت ارشاد امام يلقى خطبة مناسبة ، وهذه الخطبة هي واحدة من أربع خطب هي من شعائر الحج . وحالما تقرب الشمس تبدأ شعيرة طريفة جداً لا نعرف بالضبط منشأها ودلالاتها (١) .

ثم يذهب الحجاج الى واد آخر يدعي بمزدلفة يقع بين عرفات ومنى يعالوه مرتفع يسمى قزاح (بضم القاف) وهو مرتفع نظر اليه باجلال في الجاهلية ، حيث يجب على الحجاج أن يقضوا الليلة العاشر من الشهر ويؤدوا وقوفا سريعا قبل فجر النهار العاشر . لكن على الرغم من محاولة رجال الدين المسلمين ان يقاوموا هذه العادة

(١) لا جدال في الحج .

نجد ان المسيرة من عرفات الى مزدلفة عند غروب اليوم التاسع
تحصل بشكل اندفاعي مضطرب حيث يتدفق سيل عارم بفضاعة ،
وهذا ما يدهى بالافضاء ، ذلك الافضاء الذي يؤدي كل عام الى
حوادث قتالة حتمية . ويتلو هذا الوقوف في مزدلفة ، الشبيه بوقوف
عرفات من حيث وجود الافضاء الذي يرجع بالحجيج الى منى عند
شروق الشمس . وعند اليوم العاشر من ذي الحجة في منى تنتهي
شعائر الحج .

حين يصل الحجيج الى سفح عقبة الذي ينحدر الى منى ،
يجدون أنفسهم في بداية الطريق الذي يحاذي بنايات المدينة الموقفة ،
وعند شاهد حجري بنى امامه ما يشبه الحوض ، وهنا جرة العقبة
التي يرمى فيها الحجيج كواجب ديني سبعة احجار صفار التقطوها
من مزدلفة ، ويصحبون ذلك بصيغة التكبير : « باسم الله ، الله
أكبر ! » . ان دلالة هذه الشعيرة التي نلاحظها في أشكال متباينة
في أنحاء الشرق السامي وشمال افريقية جميعا والتي لها مثيلات في أماكن
أخرى ، ليست واضحة تمام الوضوح بحيث نستطيع شرحها في بضعة
أسطر . و التراث الاسلامي لا يحمل نفسه عبء تقديم شروح وافية
في هذا الصدد : فابراهيم الذي أغراه الشيطان في هذا المكان ولاحقه
نجا بالقائه سبعة أحجار ، وما الشعيرة الحالية سوى تقليد لهذا العمل
الديني الذي قام به سلف المسلمين . ويدعى الشاهد الحجري المار بالذكر
في اللغة الدارجة « الشيطان الكبير » .

وهنا يضحى الحاج ضحيته التي نذرها ، إما عند احرامه ، او
خلال الحج . ويوجه رأس الضحية باتجاه الكعبة وينحر رقبتها ، اما
صاحبها او أي شخص آخر اذا كانت الضحية مشتركة بين عدد من

الحجاج كما يحصل كثيرآ . وبأكل الحجاج جزءآ من اللحم ويوزع الباقي على الفقراء الذين جاءوا من مكة لهذا الغرض ، ويحمل الحجاج بعض قطع اللحم بعد تجفيفها في الشمس ، لكن جزءآ كبيرآ من جثة الضحية يترك مطروحا على الارض غير مدفون تماما ، ويؤدي ركاب اللحم هذا الى انتشار الوبئة الخطرة رغم جفاف المناخ . ومع ذلك يستمر الناس عدة أيام أخرى في منى . ومن المحتمل أن التضحية كانت تجري قبل الاسلام في مكان معين في الوادي ؛ لكن السنة تارت ضد هذه العادات القديمة مصرحة ان التضحية يمكن أن تكون في أي جزء من منطقة منى . ومن هذه الاضاحي اشتق اسم اليوم العاشر من ذي الحجة « يوم النحر » .

ومع ان التضحية ليست بأهم جزء من الحج ، وان وقوف عرفة هو العمل الرئيسي نظريا ، فان يوم منى هذا هو الذي يحتفل به في ارجاء العالم الاسلامي . ونرى ان كل رب عائلة يضحي بحيوان يكون رأسا من الغنم في العادة في العاشر من ذي الحجة ؛ ويذبحه موجهآ رأسه نحو مكة ، ويوزع لحمه على الفقراء . ان عيد الاضحي او « عيد قربان » يدعى كذلك بالعيد الكبير .

بعد اتمام النحر يسلم الحاج نفسه الى احد الحلاقين الكثيرين المحترفين او الموقعين ، الذين تزخر بهم منى في هذا اليوم ، فيحلق شعره ويقلم أظافره ، وتدفن الفضلات في الارض بعناية . من هذه اللحظة يكون الحاج قد تحلل جزئيا . وهذا هو التحلل الصغير ، لكن التحريم الجنسي يظل قائما هو وملحقاته من تحريم للخطور وغيرها . يظل الحاج محرما ولا يتحلل كليآ كما لو كان لهذا التحريم علاقة ما بالكعبة ، وهكذا لا يتمتع بالتحلل الكبير الا بعد ان يكمل

طواف الافضاء في بيت الله ، وقد سمي بهذا الاسم لان الطواف
ينجز بعد انصراف سريع من منى الى مكة . ويتلو طواف الافضاء
سعي بين الصفا والمروة ، ان لم يكن الحاج قد فعل ذلك في بداية
الحج أي حين يكون قد أدى العمرة وحج القران .

تعترف العادات الحديثة بأن الحاج قد أكمل لحد الآن مناسك
الحج ، ويستطيع اما الرجوع الى وطنه أو البقاء في مكة حيث
يكون له الخيار في اللجوء البري والقيام بأعمال تقية أو الاشتغال
 بالتجارة . لكن هذه ليست هي القاعدة التي يسندها اجماع جميع علماء
المسلمين . ويقرر الشرع ان على الحاج أن يعود الى منى ويقضي
ثلاثة أيام هناك هي : ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، من ذي الحجة ، وهذه
الفترة يدعوها التراث الاسلامي بأيام التشريق ، اشارة دون شك ،
كما يقال ، الى قطع لحم الاضاحي التي يحففها الحجاج في الشمس .
ويلزم الحاج كل يوم بالذهاب الى الجمرات الوسطى والجمرة الاولى
ويرمي على كل منهما سبعة احجار بنفس الطريقة التي اتبعها في اليوم
الاول .

ان الحاج قد أكمل الآن كل المناسك الواجبة : وتنصح
الاحاديث ان يطوف الكعبة عدة مرات للوداع . طواف الوداع ،
وان يشرب ويحمل معه شيئاً من ماء زمزم الخ . وينصرف مجموع
الحجاج بعد مكوث بضعة أيام في مكة .

لقد حضر بعض الاوربيين مناسك الحج ووصفوها ، كما
ان لدينا تقارير كتبها مسلمون ، ومن اليسير بحث هذه المناسك مع
الذين ساهموا فيها . اذن من الممكن تكوين فكرة دقيقة واضحة
عن الانطباع النفسي الذي يخلفه الحج في نفوس الحجاج . يحتفظ

وقوف عرفة بالمسكان الاول في حياة الحج الحقيقي ، ذلك المكان
 الذي اصفاه عليه الشرع الاسلامي . ويتفق جميع الذين شهدوا هذا
 الوقوف في التعبير عن ذلك بعبطة كبيرة أو صغيرة ، مبينين الانطباع
 العميق الذي تركته في قلوبهم وجواسمهم تلك الحشود المؤلفة التي تبلغ
 عشرات الآلاف (ويقدرهم قائد بن شريف بست مئة الف) كل
 منهم وقد توجهت روحه مع عينيه نحو جبل الرحمة ، مصغياً بانتباه
 وجداني الى الخطيب الذي يتخذ محل الرسول ويتمصص شخصيته
 موقتا . وتنتشي هذه الحشود بالصيحات المتواصلة : « ليك
 يارب ، ليك ا » ويبلغ الناس اقصى درجات الانهيار العصبي بسبب
 الجوع والتعب والانفعال والوهج الساطع والشمس المحرقة . ان
 بعض شعائر الكعبة كصلاة الظهر او صلاة العشاء في مسجد مكة
 يبدو انها ترك في نفس الحاج انطباعات حية لكنها سريعة الزوال
 وقليلة الوضوح ، وهناك تدافع فظ مزعج حول الكعبة ، كما
 يساعد أهل مكة على افساد الجو كذلك . ان الرحلة من عرفة الى
 منى في طواف الافضاء تذكر الحاج بالمشقة التي لاقاها وهو يسلك
 سبيله بين الحشود المتدافعة التي يسحق بعضها بعضا ، والمعرضة
 باستمرار للخطر على أيدي الناس والطبيعة . ولا يزال هناك لصوص
 سفاحون من البدو كما كان الحال في الجاهلية . ولا نعرف الى أي
 مدى استطاعت الحكومة الوهابية أن تزيل خطر المرض الناتج من
 اضاحي منى . كما ان رمي الاحجار يحدث وسط تزاخم بدائي
 خطر .

ان روعة الحياة الدينية في مكة يفسدها الاهالي الذين يكون

منهم الاساسى استقلال الاماكن المقدسة ، وحين تقرأ (برخاردت)
 و (برنت) ، وستوك والبتوني وقائد بن شريف يظهر
 لك ان ما يبنى في ذاكرة الحجاج هو خشونة أهل مكة
 وابتهاماتهم ومجاملاتهم المصطنعة التي يمارسونها اكثر مما يجب في
 محاولتهم جمع المال في حفنة من الايام ليعيشوا منه مدة عام بأكمله . ان
 الطوافين ومؤجرى الدواب والمنازل والغرف ، وبائعي ماء زمزم
 وقطع الكموة ، والنساء المتهاونات ، والحلاقين ، والقائمين على
 البيوت التاريخية ، وتجار مختلف البضائع ، كل هؤلاء يفرغون
 جيوب الحجاج بسرعة . وبالإضافة الى ما تقدم يجب أن نلاحظ بأنه
 من الجهل الى حد كبير بطباع الناس الذين يعيشون في ظل المعابد الكبرى
 في ارجاء العالم ، لوم أهل مكة على عاداتهم في جمع المال وجعل ذلك
 قاصراً على الاسلام وحده دون غيره من الاديان . وعسى أن يكون
 الوهابيون فعلوا شيئاً في مقاومة هذه العادات ، لكنهم لو قضوا عليها
 نهائياً لكان ذلك معجزة .

يرجع الحاج الى وطنه ممتلئاً بسرور عظيم لانجازة اكبر
 فريضة دينية وغوراً لتميزه بلقب الحاج عن بقية المسلمين الذين
 ليس لهم هذا اللقب ، ومن هنا يناله تشريف ما ، كذلك يكون
 قد اخبر احساساً داخلياً غامضاً بقوة الاسلام التي توحد كل عام
 هذا العدد العديد من الناس من مختلف الشعوب ومتباين اللغات ،
 ولكنه في نفس الوقت يعود الى وطنه ، وقد تكشف له في اعماق
 وجدانه بوضوح ما تتميز به الارض التي اختارها الله لاقامة بيته
 من جذب واقفار وشمس لائحة وتجرد عن الظلال والمياه والحياة
 وبصورة خاصة يحمل انطباعاً سيئاً عن أهل مكة المتملقين الجشعين .

ان فشل الحاج في القيام بأية شعيرة من شعائر الحج ذو نتائج
تقباين في الاهمية حسب كل منها . لقد سبق ان قلنا ان الحاج الذي
لم يساهم في منسك وقوف عرفة أو الذي لم يظهر في عرفة رغم كل
التسهيلات ، لا في مساء اليوم التاسع ولا في ليلة اليوم العاشر حتى
الفجر ، يكون قد « أضاع » الحج : وعليه أن يبدأ من جديد . أن
خرق المحرمات الجنسية سبب لبطلان الحج كذلك . بالإضافة الى
ذلك ، فان في هاتين العاليتين وفي جميع صور خرق المحرمات الاخرى
التي لا تكون في حد ذاتها سببا لبطلان الحج ، على الحاج أن يقدم
كفارة إما بتقديم ضحية اضافية أو توزيع صدقات على الفقراء
أو صيام بضعة أيام . وحسبنا هنا أن نشير الى مبدأ الكفارات في
الحج دون التعرض للتفاصيل .

هكذا ينهي المؤمن حجه : لقد كسب على مرأى من الله ثواباً
سيكون لصالحه يوم الحساب . الا انه لم يؤد بعد زيارة الى ذلك
المكان الذي كثيراً ما يجذب اليه مشاعره ويحركها بعمق بالغ ،
وهو قبر النبي في المدينة . وتنظيم القوافل التي تصل بعد الحج الى
المدينة في ثلاثة أو أربعة أو عشرة أيام ، هو واحد من الاعمال
الرئيسية لاهل مكة ؛ كما تكسب القبائل المجاورة ربها من هذا
العمل ايضاً .

حين الدخول الى المدينة يقترب المؤمن لا من الله بل من النبي :
والمؤمن هنا وان كان في غير حاجة الى ان يقتدى نفسه (١) ، الا انه
يقدم الرسول الى درجة تقرب من العبادة . وقد أوجدت العادة
منذ القدم حول المدينة مركزاً مقدساً حراماً ، نجد ضمنه نفس

(١) بتقديم ضحية كما فعل في مكة .

المحرمات التي وجدناها في بيت الله ، كحماية الحيوانات والنبات
والارض نفسها .

يقع مسجد الرسول في أقدم حي من المدينة . وقد أحرق عدة
مرات ، واكتسخته السيول ، واعتدى الممارون الترك على طرز بنائه
بتجديداتهم ، ويدعو على الرغم من ثراه زخارفه ، أقل فخامة وجمالا من
مسجد مكة . ومع ذلك يتخطى الزائر عتبة باجلال عميق مخترقا الانقسام
الرئيسية ، ويدخل الى الروضة التي تؤدي ، كما تقول السنة ، الى ضريح
الرسول والى قبري ابي بكر وعمر بقربه مباشرة . ان بيت عائشة
الذي توفي فيه الرسول ودفن يبدو انه كان صغيراً جداً ، ويقع
الى جانب المسجد الاصيلي تماما ؛ والمسجد الذي توسع على مر
العصور ، وامتد حول القبر المقدس ، ضم اليه بيوت عائشة وأبي
بكر وعمر وغيرهم حتى أصبح من السعة بحيث يتسع اليوم لآلاف
المصلين .

وفي روضة النبي وبجنب محرابه ، حيث آثار منبره والاعمدة
التي اتسكع عليها ، والف ذكرى مقدسة اخرى ، يدعو الحاج دعاء
يحول بعض الاعتبارات الخاصة دون تحويله الى صلاة لان في
ذلك نيلا من كرامة الله . وترتيب جوانب الضريح جعل بشكل
لا يمكن الحاج معه ان يدور حول الضريح . الا انه ليس هناك
مانع يحول دون تطور تقديس الرسول كما هو الامر بالنسبة
لتقديس الاولياء . والحاج الذي لم يقبل شباك الضريح لا يكون
في اوجدان العامة قد أنجز حجه . وهناك ألف ذكرى مقدسة ،
تستبقى الزائر في المدينة ، كما كان الحال من قبل في مكة ؛ وعند

مقابر المدينة يزور الحاج قبور الشخصيات البارزة في أيام الاسلام
الاولى : كعائشة وفاطمة وعثمان وغيرهم .

ان الحجاج المخلصين والمستطعمين في نفس الوقت ، قد ينهون
حجهم بسفرة الى بيت المقدس ، وهي مدينة قدسها الاسلام لوجود
كثير من الانبياء فيها ، لا سيما المسيح ، ومن هذه المدينة عرج
النبي كما تقول العقيدة الى السماء ذات ليلة يرشده جبريل وهذا هو
المعراج . لكن هذه الزيارة ليست واجبة بآية حال وليست شائعة
كزيارة المدينة . ان الغرض الرئيسي من هذه الزيارة مشاهدة جامع
عمر وقبة الصخرة .

تتميز عودة الحاج الى وطنه بمراسيم مشابهة لتلك التي جرت
حين غادره الى مكة . فيأتي اصدقاؤه لتهنئته ويتمتعون بنحو القدسية
الذي يحيط به . ويوزع عليهم هداياه الدينية كماه زمزم وقطع
الكسوة .. الخ .

الحج هو الشغيرة الكبرى في الحياة الاسلامية . إذ يؤدي الى
اجتماع مختلف الجماعات يمثلون جميع الاقطار الاسلامية سنويا . فهو
إذن اجتماع عام وحفل اسلامي ، لكن الطريق اليه غالبا ما يكون
طويلا وحافلا بالخطر ، وقد تعود الصوفية ، دون شك ، على تجوآب
الطرق والتعرض لآخطارها ، مما دفعهم الى أن يقوموا بسفرتهم الى
مكة زرافات وروحانا مستغرقين وقتا طويلا . لكن معظم الحجاج
اعتادوا مدفوعين بضيق وقتهم وخوفهم من الخطر ، ان يجتمعوا في
مواعيد معينة في مراكز تسير منها القوافل المنظمة رسميا بمجهزة
بالسلاح والمؤن والدواب والمال ، وفي أثناء سير هذه القوافل يتضخم
عددها باستمرار كلما تقدمت نحو البيت الحرام . ان القافلة التي تنظم

في القاهرة لارسال الكسوة الى الكعبة ، يصحبها هودج رمزي للملك هو الحمل ، كانت مركزاً جامعاً لحجاج افريقية القادم بعضهم عن طريق هضاب المغرب ووحدات الصحراء ، وبعضهم الآخر قادم من الطرقات الطويلة لنيجيريا وبحيرة شاد وتيبستي والواحات المصرية ؛ وكان بعض هؤلاء الاخيرين يحاذي النيل عند الخرطوم ومنها يسلك سبيله الى جدة ميناء مكة ، بعد أن يقطع البحر الاحمر . اما قافلة دمشق التي جذبت منذ القرن (١٦ م) المسافرين من القسطنطينية وكانت مصحوبة بهد تلك الفترة بمحمل السلطان ، فقد سلكت الطريق التقليدي شرقي البحر الاحمر مخترقة بلاد بطرة القديمة . ان قافلتى القاهرة ودمشق هاتين طالما ترأسهما شخص ذو حيثية هو أمير الحج الذى ينتسب عادة الى العائلة المالكة ويعينه الملك نفسه .

لقد غيرت الملاحة البخارية والقطارات منذ النصف الثاني من القرن الماضي نظام السفر كايما . فالسكة الحديدية من دمشق الى المدينة والتي كان ينوي مدها الى مكة لتعمل محل القوافل القديمة ، دمرت خلال الحرب العظمى الاولى . ولم يعد صالحا منها للعمل سوى جزء صغير : واني لا اعلم شيئاً عن وضعها الحالي .

أما القافلة العراقية التي تجمع الحجاج من واسط آسية واهران واولئك القادمين من الهند ابطريق البر ، فقد كانت الموكب الرسمي منذ القرن (٨ - ١٣ م = ٢ - ٥٧) ويرأسها الخليفة نفسه في كثير من الاحيان . لكن العادة جرت أن يغيب الخليفة عنه هذا الواجب الى شخصية عظيمة في كل عام هو أمير الحج . وقد قام الاخير بدور كبير او صغير في مناسك الحج ، بحسب ما كان لسيده

من سلطة في العالم الاسلامي . وحين اخذت الخلافة العباسية بالصدور
أخذ أمير الحج القائلين الآخرين ينافسان أمير الحج العراقي . وأكثر
من هذا كان الموضع الذي تتخذة كل جماعة من المسلمين في مناسك
الحج كعرفة مثلاً ، والمركز الذي يجب أن تتخذة في المراسيم الدينية
كلا فضاء ؛ كل هذا أدى الى منازعات بين الحين والآخر والى
حروب ، استغلها اهل مكة والبدو كفرصة لجمع الغنائم ، وخلال ذلك
كانت تزهق أرواح كثيرة . واعتماد جانب من حجيج الهند وجزر
الهند الشرقية المحيي عن طريق البحر والرسو في جدة .

تستمر القافلة المصرية في السير برأ حاملة محمل الملك ؛ لكن
الحجيج الذين اعتادوا مصاحبته يذهبون عن طريق البحر ، بعضهم
عن طريق السويس وجدة ، والآخرين عن طريق الاسكندرية
وحيفا ومنها يأخذون السكة الحديدية المرتبطة بالمدينة . بينما
حجيج الهند وجزر الهند الشرقية يصلون كحجيج المغرب الى جدة
في بواخر تتمتع بحماية دولهم . اما الطرق القديمة للحج فغدت اليوم
بمجرد ذكريات تاريخية لا أكثر .

ان حالة المواصلات الحديثة تسهل اتخاذ الاجراءات الصحية التي
تبنتها الاتفاقيات الدولية في هذا القرن ، عاملة على منع انتشار الاوبئة
عن طريق الحجيج الاتنين من مكة : وقد ازدادت الوسائل الطبية
بالتدريج الخاصة بالفحص قبل السفر وبعده والحجر لمدة معينة ، الا
أن هذه الاجراءات كلها ليست محكمة بدرجة كافية . اذن فالاجتماع
في الاماكن المقدسة ، في مكة والمدينة ومنى ، الذي تحدث فيه شعوب
من شتى اقطار العالم ، يحملون معهم جراثيم الامراض التي يزداد خطرها
كلما كانت أبعد عن البلد الذي تحمل اليه ، مثل هذا الاجتماع من شأنه

ان يكون فاما خطر يهدد صحة البشرية كل عام : وقد كان الصبحان
حتى الان مركز كثير من الوبئة الخطرة المعدية كالكوليرا . ونحاول
الاقطار الاوربية ان تضمن المواصلات ورجوع افراد العالم الاسلامي
الى بلادهم تحت شروط صحية ملائمة . وتعمل دور الضيافة الرسمية
في مكة على أن تحل محل احياء السكن القديمة التي هيأها للحكام في
القديم من الاوقاف التي أخذت تبتد فيا بعد ، كما هو طبيعي . ومنذ
سنة ١٩١٩ تحتفظ افريقية الفرنسية في مكة بدار ضيافة تديرها جمعية
الاوقاف للبلاد المقدسة .

لا زال الحج يحتفظ بأهميته الدينية ومن الصعب أن نتنبأ عن
الدور الذي سيلعبه في تكوين الوحدة الاسلامية التي امتلكت أذهان
البعض ، وعلى اية حال فان الحج قد فقد جانباً من قيمته الاقتصادية
وهذا أمر لم يقدره المؤرخون حق قدره فيما يبدو . ان سهولة
المواصلات قللت من أهمية العلاقات التجارية التي كانت مكة فيما
مضى مركزاً لها الى حد بعيد . لكن التجارة ما زالت تحتل مكاناً
في الاجتماع الدولي الذي يعقد كل عام جالبا اليه المسلمين من جميع
الأقطار .

ان الحرمين الاسلاميين مكة والمدينة ، لم تنعم عليهما الطبيعة
بالوسائل المادية الضرورية لضمان حياة اجتماعية واقتصادية نشيطة ،
تلك الحياة التي يجب أن تتوفر لمدينة كبيرة وما حولها . فعزلتها
حتمها من تأثير الغزوات العظيمة : لكن عادات البدو في النهب
جعلت أهاليها في خوف مستمر من القحط . ان ذرية آل علي الذين
كانوا أبناء عمومة متخاصمين والذين شغلوا مراكز الحكم هناك
احتاطوا من ناحية واحدة هي ضمان توفير الغذاء للسكان ، ولا سيما

للعجاج الذين يكون وجودهم هناك العمل الرئيسي للحرمين الشريفين
 ولهذا الغرض اتفقوا مع زعماء البدو وحكام العراق وسورية ومصر
 كذلك . وكل من هؤلاء الاخيرين كان حريصاً على أن يتلقب
 « بخادم الحرمين » مقلداً بذلك الخليفة . ومقابل هباتهم الكريمة
 المتكررة طمع هؤلاء الحكام بأن ينالوا الطاعة ، وان تعلن أسماؤهم في
 الخطبة بالدرجة الاولى من منبر الكعبة ومنبر مسجد المدينة ، وان
 يحصلوا على المركز الاول لامير الحج الذي ينوب عنهم في زعامة
 حجاجهم . أما السلطان العثماني ، وهو الوارث غير الشرعي للخلفاء
 العباسيين فقد جعل نفسه حامياً حريصاً للحرمين . وعندما أعلنت
 الحرب على الوهابيين في بداية القرن (١٩) أتيج لمصر أن تستعيد
 جزءاً من سلطتها التي كانت لها على الحجاز بسبب تميزها له بالـ « وئ »
 تلك السلطة التي كانت لها أيام الفاطميين في القرن (١٠ م = ٥٤)
 وفي القرن (١٢ م = ٥٦) أيام الايوبيين ثم في عهد المماليك . ان
 هدية الكسوة للكعبة أمر ذو أهمية سياسية خطيرة . وقد كان
 لمساعي الهند وجزر الهند الشرقية مكان بارز في حياة الحج نظراً لعدد
 ورائهم . ان سقوط خلافة القسطنطينية وقيام سلطة موفورة النشاط
 محلها وقفت على أية حال على هامش « الجماعة الاسلامية » أدى الى قيام
 وحدة اسلامية مركزها مكة . إلا أنه يبدو ان طبيعة الحجاز ، رغم
 ان المواصل الحديثة قربت المسافات لاتساعد على جعله مكاناً مناسباً
 لهذا الغرض : بخلاف القطر وقسوة المناخ يجعلانه موضعاً تصعب
 فيه الحياة . ومهما يكن فان الفوز الوهابي في سنة ١٩٣٠ الذي يختلف
 كثيراً في احداثه ونتائجه عن غزوه الذي حدث في سنة ١٨٠٣ ، قد
 استهل عهداً جديداً لبلاد العرب والحج ، حيث رفع هؤلاء السادة

الجدد لمكة مستوى البلاد من الناحيتين المادية والدينية .

* * *

لم يكن لبلاد العرب قبل الاسلام دين منظم بما فيه الكفاية .
الى أي نوع من الصيام الدوري ؛ ولم تعرف هذه البلاد إلا الامتناع
عن الطعام والخمر ، وهو امتناع فرضته محرماتها الدينية ، أو تبنته
نتيجة لصور اليقين الفردي . وفي بداية حياة الرسول في المدينة أي
في الفترة التي عمل فيها على تغيير عقيدة اليهود ، نراه فرض صيام
عاشوراء ، وهو شبه بصوم (تشرى) عند اليهود . وعند
مخاضته اليهود في المدينة نرى ان الصوم الاسلامي قد تحول ، تحت
تأثير الصوم الكبير عند النصارى ، الى امتناع عن الطعام لمدة شهر
قمرى بأكمله ، هو شهر رمضان الذي صايف في التقويم العربي
بتصحيحاته الشمسية في فصل الصيف ، لكنه أخذ يقترب من الشتاء
في الوقت الذي شرع فيه الصوم ونظم امره بين المسلمين . ان
التقويم الاسلامي القمري لم يراع ان رمضان سينتقل في خلال أشهر
العام كلها ، إذ ان الفرض الشديد لصيام يوم بأكمله سيقع في دورة
ثلاثين عاما ، في أطول أيام السنة . ومنذ شروق الشمس حتى
الغروب ، أو بعبارة أدق منذ اللحظة التي يمكن فيها تمييز الخيط
الابيض من الخيط الاسود من الفجر ، أو بحسب أحد التقاسير
عندما يمتد خط من النور على الافق في حين تكون أجزاء السماء
الآخرى حائلة الظلام ، منذ هذه اللحظة يلزم المؤمن بأن يعف
كلية عن الطعام والشراب والدخان والعطور . الخ وكذلك عن
العلاقات الجنسية . لكن في أثناء الليل تسقط كل هذه المحرمات ،
والمؤمن الذي أنهكه الصوم الطويل ، يستطيع أن يعوض ليلا الى

أكبر جد ممكن ما حرم عليه أثناء النهار . ولستنا في حاجة الى التوكيد على نتائج مثل هذا النظام الذي ينهك قوى الصائم لا سيما حين يفرض على الرجال الذين يعملون في أثناء النهار (١) . ويعرف جميع الاوربيين الذين تربطهم بالعالم الاسلامي علاقات منظمة ، النتائج البدنية والنفسية لصوم رمضان .

يحدد بدء شهر رمضان كما هو الحال في الاشهر الاخرى ، برؤية الهلال : فبداية الصيام ونهايته يعتمدان إذن على الملاحظة الفلكية التي لا يمكن أن يحل محلها أي تذبؤ سابق . وقد تحول حالة الجو في بعض الاحيان دون رؤية الهلال كلياً أو جزئياً ، بفض النظر عن أية تأخيرات فلكية يمكن التنبؤ بها من قبل . لكننا نجد في المدن ان السلطة الدينية الممثلة عادة بالقاضي هي التي تعلن نتيجة ملاحظاتها في هذا الصدد . وقد تؤدي الظروف المحلية الى قيام خلافات في هذا الموضوع بين الشخصيات المتكافئة للسلطة . هكذا قد تكون فترة الصيام ٢٨ أو ٢٩ أو ٣٠ يوماً على الأكثر .

تعلن في المدن اللحظات المضبوطة لبداية ونهاية الصيام كل صباح ومساء بظهور علم أخضر على منائر المساجد ، وبطلقة مدفع . وبعد اشارة المساء ، اعتاد الصائمون « انتهاء صيامهم » بوجبة خفيفة تدعى الفطور ، وانتهاء الليل بآخر وجبه هي السحور ؛ وهناك موقت خاص يدعى « المسحّر » يعلن — في المدن — الساعة الاخيرة التي يمكن تناول السحور فيها .

(١) نعلم ان من حكم تشريع الصيام منفعة البدن عن طريق اراحة المعدة وتنظيمها .

الصوم واجب فرض على البالغين المالكين تماما لقوام الجسمية والعقلية . ومن ثم أعني المرضى والشيخوخة والعاجزون والنساء في النفاس كما أعني المسافرون من الصيام لأسباب أخرى . لكن هذا الاعفاء ليس نهائيا ، وبمجرد أن تسمح الظروف المادية ، على المؤمن أن يؤدي صومه خلال أي شهر من السنة ، أو يعطي فدية وهي نوع من الزكاة الكفارة . ان خرق المحرمات الجنسية عن عمد يكفر عنه بفك رقبة ، أو بصوم شهرين ، أو اطعام ستين مسكينا .

يخضع أداء الصوم ، كما هو الحال في جميع الفرائض الدينية الإسلامية الاخرى للنية . وتزدحم المساجد خلال شهر رمضان بصورة خاصة . ففي المساء وبعد صلاة العشاء ، يجتمع المؤمنون في جماعات ويؤمهم امام ، ويؤدون صلاة من عشرين ركعة على الأقل ، كل أربع ركعات تفصلها فترة عن الاخرى ؛ ومن هنا سميت بصلاة التراويح . وتصحبها تلاوات من القرآن واحاديث دينية قد تستمر حتى الفجر . وقد وصف بعض الكتاب كابن جبير هذه الشعائر التي تتخللها وجبات ، يعود المؤمنون الى بيوتهم لتناولها ، أو يجلبونها معهم الى المساجد .

نبين السنة ان الصيام شرع في رمضان ، لانه خلال هذا الشهر كان تنزيل الوحي الى الارض (ق س ١٨١ ، ٢) ، أى في ليلة القدر (ق س ٩٧ ، ١ - ٣) ، والاعتقاد العام انه في هذه الليلة تقرر مصائر الناس للسنة التالية كلها . ان تاريخ ليلة القدر ليس مضبوطا لذا نجد ان ليالي الايام ذات الارقام الفردية من ٢١ - ٢٧ من رمضان واليوم الاخير هذا خاصة ، تمجد بتلاوة الأدعية وآيات من الذكر الحكيم .

يمثل افطار رمضان الذي يحصل عند أول شوال مناسبة عيد
يسمى عيد الفطر ، وبدعى في المغرب باسم العيد الصغير . وكما في العيد
الكبير الواقع في العاشر من ذي الحجة ينتظم العيد الصغير صلاة هي
صلاة العيد ، مؤلفة من ركعتين ، يتلوها عدد من التكبيرات ،
وخطبتان .

وفي هذا اليوم يجب أن تعطى زكاة الفطر ، وهذه غير الزكاة
الحقيقية التي سنتحدث عنها فيما بعد . وعلى رب كل عائلة أن يعطي
عن كل فرد من الذين يعلمهم الى الفقراء صاعا أو اربعة امداد من
الطعام السائد في البلد (١)

إن العيد مناسبة لافراح وطنية تستمر لمدة ثلاثة أيام : تلبس
فيها الملابس الجديدة ، وهنئ الناس بعضهم ويتعانقون . وعيد
رمضان نظام من أكثر النظم الاسلامية حياة : وتراعيه المدن الاسلامية
بدقة ، ويحكم الرأي العام بشدة أي فرد يحاول أن يتعاشى هذا
العيد سرا .

* * *

ينظر كل من العرب واليهود الى ثروات الدنيا أو خيراتها هذا العالم
على انها منحة من الارواح الشريرة وانها تؤدي الى عذاب مقيم

(١) الصاع هو كيل تدور عليه احكام المسامين ويؤلف من
اربعة امداد كل مد هو رطل وثلاث ، والرطل معياره اربع
حفنات بكفي الرجل المتوسط
(المحيط للفيروز آبادي)

في الحياة الاخرى ؛ لكن هناك طريقة لتجنب هذا الخطر ؛ وذلك بأن يرجع الانسان باختياره الى الله جانباً مما أفاض عليه ، وبهذا العمل « يزكى » ما يملك . ومن هنا جاءت كلمة الزكاة والصدقة في العربية ، وبصورة خاصة الزكاة الشرعية التي قررها القرآن ونظمها الرسول وخلفاؤه .

الزكاة ضريبة دينية تجبى من عدة انواع من الممتلكات حسب قواعد معينة ، وواردها يخصص لاغراض من الصرف مختلفة . وهي تشمل منتجات الارض والماشية والمعادن الثمينة : (الذهب والفضة) وبضائع التجار . هذه المواد جميعاً لا تعرض للضريبة إلا اذا بلغت النصاب المعين ، أي الحد الأدنى الذي قررتة الشريعة والذي يختلف من بضاعة الى اخرى . وتدفع الضريبة عيناً . وعلى المؤمن أن يدفع عن المواد التي تزيد عن النصاب من الزروع (الاثمار والحبوب) عشر المحصول السنوي ، لكنه يدفع واحداً من عشرين اذا كانت الارض تروى بطريقة صناعية تكلف نفقات باهضة .

أما الماشية فإن عدد ونوع الحيوانات الواجب اعطاؤها منها يختلفان حسب نوع وعدد الحيوانات المؤلفة للقطعان . ومن المهم أن نلاحظ بأن الضريبة المأخوذة على الحيوانات يجب ان تكون في حالة مرور حول كامل على وجودها سائمة في المرعى وغير مستخرة . وتزايد هذه الضريبة في الواقع بزيادة رأس المال الناتج عن تكاثر القطيع غير المستخر أو العاطل عن العمل .

ولا تجبى الزكاة عن المعادن الثمينة وبضائع التجار الا اذا مر عليها حول كامل في حوزة نفس المالك ، ولم تستخدم كوسيلة للمبادلة

التجارية . من هذا نفهم ان الجزء الاكبر من الثروات والادوات الذهبية والفضية معفو من الزكاة لمجرد انه غير مخزون ولانه عرضة للمبادلة . وعلمنا ان تذكر هنا أيضا بان الشريعة الاسلامية تمنع من ناحية اخرى التسليف بالفائض ، أي ايجار راس المال النقدي لكنه باعفاء الثروات التي لم يمر عليها حول كامل في حيازة نفس المالك من الزكاة ، فتحت الشريعة باباً للاحتيال مارسه الكثيرون : فهناك قاض مشهور في بغداد خلال العصر العباسي هو القاضي يوسف (توفي عام ٩١٠ م = ٢٩٨ هـ) ، بمجرد ان تقترب السنة من نهايتها ، كان يحول ملكية ثروته الى ابنته ، الذي يعيدها اليه بدوره قبل نهاية السنة التالية ، وهكذا : بهذا تجنب دفع أية زكاة . واية حكايات لم تؤثر عن القضاة !

يجمع الضريبة عيناً عامل يحددها ويجمعها بنفسه او عن طريق وكلائه ، فيما يتعلق بالزروع ، والذي يجمعها في الحالات الاخرى على قاعدة اعلان اسماء دافعي الضرائب . ان المشرفين على ادارة الصدقة كان عليهم ان يضمنوا لبس فقط جبابة الكمية الصحيحة من الضريبة ، بل وكذلك تنظم نقلها الى المخازن حيث يكونون مسؤولين عن حمايتها وحفظها . وهناك مخازن رسمية احتفظت باسمائها القديمة وهي (الحمى) تحفظ فيها ابل الصدقة التي كانت تباع للافراد . اما الحبوب فكانت تخزن في مخازن الزكاة . وحين يجري التوزيع على مختلف الطبقات المستحقة للزكاة ، يكون هذا التوزيع عيناً بصورة جزئية ، ويحول القسم الآخر الى نقد .

وزعت الزكاة على الطبقات الآتية :

أولها : الفقراء والمساكين ؛ ثم للعاملين عليها : وم جبابة

الضريبة ؛ ثم لمؤلفة قلوبهم : وهم طبقة اختفت فيما بعد ، وإن كانت ذات خطر في بدء الاسلام ، حين كان الرسول بحاجة الى مبلغ يضحى به ليدفع عنه عداة قريش . ويخصص قعمم رابع لفك رقاب العبيد ، أي ابتياع حريتهم من اسيادهم ، بينما جعل الخامس للغارمين ، أي الذين ترتبت عليهم ديون بسبب قيامهم بنصرة الدين ؛ وخصص القسم السادس للصرف على المتطوعة للجهاد والمصاريف الناجمة عن حرب الكفار ؛ وجعل جزء سابع للصرف على جميع المؤسسات النافعة للجماعة الاسلامية وصيانتها ، والتي اسست في سبيل الله . وأخيراً كان هناك جزء لآبناء السبيل أي المسافرين الفقراء .

إن ضريبة فردية كهذه يدفع سببها فقط لمصاريف الدولة ، هي بشكل ما نوع قديم من الضرائب ، لذا وجب تغييرها منذ بداية الاسلام ؛ لكن الزكاة استمرت تحت اسماء عدة وصور متباينة : وهي عمود ثابت في بناء الاسلام ، ولا يمكن ان تزول مادامت الشريعة نافذة في بلاد الاسلام .

وعلينا ان لا نخلط بين الزكاة التي اوجزنا مبادئها العامة ، وبين زكاة الفطر التي يدفعها المسلمون عند انتهائهم من رمضان والتي تحدثنا عنها قبل قليل .

وقد الفكر الاسلامي رقاداً عميقاً اعدة قرون ، لكن الاعمال الدينية استمرت مرعية بدقة . فالصوم الذي ادى الى نوع من الرقابة المتبادلة بين الناس ، روعي بشدة في المدن على وجه العموم . والحج الذي نظمته وأشرفت عليه الحكومات لاسباب صحية وسياسية ما زال يجذب جميع الذي يستطيعون اليه سبيلاً . ويتهاون أهل المدن

نوما ما في واجب الصلاة ، إلا أنهم يهرعون الى صلاة الجمعة مزدحمين عليها . أما في البادية فإن الناس أقل التفاتا الى الدين . والبدو اليوم بعيدون عن أداء واجباتهم الدينية ، وإذا استثنينا مناسبة مرور قافلة يؤلفها سكان المدن في الصحراء ، فليس أغرب في هذا المجال من أداء واجب الصلاة الخاشعة فيها .

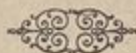
المصادر

Juynboll Handbuch ; Gaudefroy - Demombynes -
Pelerinage; Wensinck : Salat E. I. 4 ; Pedersen maædjid,
E. I. ; Berg : Sawm, E. I Schacht : Zakat, E. I.

الفصل السابع

الخزينة

الخليفة . الادارة المركزية والولايات . الجهاد . الجيش .
الضرائب . الزكاة . الخراج . المكوس . أهل الزمة .
الاجانب .

إن الوظيفة الأساسية لرأس الجماعة الإسلامية ، هو أن يكون
أمامها ، أي الذي يؤمها في الصلاة ، وهي الفريضة اليومية . ولم
يتأخر الرسول عن اشغال هذه الوظيفة إلا في حالات الضرورة
القاصوي . وحيث انه جامع للسلطة كلها في شخصه بوصفه ناقلا
للحكمة الالهية ، نراه قد اناب عن نفسه في حالات الضرورة أحد
اتباعه ومنحه حق امامة الصلاة ، ورأسه الحجج أو العمرة ورفع
لوائه وقيادة جيش المسلمين . وعند وفاته ، كما أشرنا الى ذلك من

قبل ، لم يحدث ما يؤكده على وراثة الامامة من بعده : وكانت هذه الامامة كنتاج لانتخاب طاريه أصبح بحسبه أبو بكر امام الجماعة الاسلامية بالقب خليفة النبي ، أو خليفة رسول الله ، واحتفظ بهذا اللقب الامام الاعلى وهو الخليفة ، إلا انه سرعان ما تحول الى « خليفة الله » (١) .

كان الخلفاء الاوائل صحابة للرسول جاءوا الى الحكم دون أية قاعدة . أما معاوية فقد جمع في نفسه بين التقليد البدوي الخاص بانتخاب الرئيس عن طريق زعماء القبائل وبين التراث البيزنطي الخاص بالنظام الوراثي . إلا انه استطاع بعد معارضة أن يعلن ابنه يزيد ولياً لعهده باجتماع عقده بين رؤساء القبائل والشخصيات البارزة للجماعة الاسلامية . وباعتلائه العرش أصبح معاوية يتمتع بنوع من الاحترام هو أن يلبس يده من حوله ، وتطورت هذه العادة في زمن العباسيين فأصبح الناس يملكون يد الخليفة . وأدى تعيين ولي العهد وتجزئة الامبراطورية في الخلافة كما في غيرها الى فوضى واضطراب خطيرين . وقد بينا فيما سبق - في الفصل الثاني - ان الافكار المختلفة التي انبعثت في الجماعة الاسلامية الخاصة ، أدت الى انقسام هذه الجماعة الى سنة وشيعة وخوارج .

إن قوة الخليفة محدة تماماً : فهي الوراثة التي انتقلت من النبي الذي كانت له هذه القوة بسبب سلطته الشخصية وبسبب مكانته كمرسل من الله ؛ الى جانب هذا استطاع النبي أن يحتفظ بشيء من صفات الشيخ في بلاد العرب القديمة ، وصفات الحكم وحامي التقاليد

(١) زمن العباسيين .

المأثورة ، ومع ذلك لم يكن قائد الحرب الذي يقود جيوش الله ضد الكافرين ؛ انه لا يعمل أكثر من منح جنوده بركة هي نوع من قوة علوية خارقة للطبيعة . وكحاكاة الرسول عقد الخلفاء الاوائل اللواه لاميير الجيوش ؛ ولم يقيم أبو بكر وعمر وعثمان بأية مشاركة فعلية في الحرب . لقد كانوا الامناء على حماية شريعة القرآن والسنة كما كان خلفاؤهم أمناء على نفس الشريعة كما نظمها الفقهاء والقضاة .

ولئن لم يكن الخليفة الاموي الملك الذي يبالي بالشريعة الالهية أو الذي لا يزدري السنة النبوية المأثورة كما صور ذلك الكتاب العباسيون ، فانه على أية حال كان السلطان القوي الاهتمام بالمحافظة على المنافع الدنيوية للجماعة الاسلامية ، وتنظيم الدولة بالتعاون مع الشعوب المفتوحة . لقد كان عند هذا الخليفة الاموي احساس بالخير العام « المصلحة » . أما الخليفة العباسي فقد ادعى بأنه محي السنة النبوية الخالصة ، وانه سيعيد الى الامامة قيمتها الدينية بتمامها ، إلا انه كان في نفس الوقت وارث ملك الملوك الساساني [شاهنشاه] واعتبر نفسه عاهلاً كفوّاً للاميراطور البيزنطي ؛ لذا أسبغت عليه رعيته أبهة كادت تكون إلهية ، تعارض بصورة غريبة البساطة التي اشتهر بها عمر بصورة مستفيضة . ولم يعد الخليفة العباسي مجرد امام يقود الجماعة الاسلامية الى الصراط المستقيم ؛ بل لقد أصبح سلطانا يشرف على حكم رعية خاضعة له . اما سلطته فكانت مطلقة مادام قادراً على ممارستها . ومن الطريف أن نقتبس صوراً من المؤرخين فنقابل بين معاوية كزعيم قبلي جاهلي يستقبل زواره

ببساطة مألوفة ويحكمهم بمجرد معرفته لاخلاق الناس وبابتناسمته
الساخرة لا اعتداده بنفسه ، وبين هارون الرشيد كنصف إله يستوي على
عرشه بعظمة يحيطه حرسه ورجال بلاطه كملك يسجد الناس بين
يديه ، ويلبون طلباته كما لو كانت تعبيراً عن إرادتهم الخاصة ، مادام
السياف شاهراً سيفه طول الوقت وراء الخليفة ، الذي يلبس البردة
وخاتم النبي ، ويعلم للملأ بكل جلاء أمجاد التراث الديني وأبهة
الوراثة المقدسة .

يذنب الخليفة عنه في ممارسة جزء من هذه السلطة غير المحدودة
عمالا كانوا يمارسونها بأنفسهم أو يحولونها الى نواب عنهم : فاقامة
صلاة الجمعة والخطبة تخولان الى الامام في حين ان الحكم بالشرعية
القرآنية تسلم الى قاض وجباية الضرائب الى عامل ، وامارة الجيش
والادارة العامة الى أمير . واعتماد الخلفاء العباسيون العظام دائماً
شأنهم شأن لويس الرابع عشر أن يمارسوا سلطاتهم الملكية سواء
كانت في مصلحة الشعب او في غير مصلحته فيتأسون مجالس الدولة
بصورة منظمة ، ويعقدون مجالس استشارية ، ويوقعون بأنفسهم
على أكثر القرارات أهمية أو يطلعون عليها . أما كتاب السر أو
سكرتير و الدولة الذين ازداد عددهم بصورة مطردة فهم الذين
يعدون وينجزون إرادات الخليفة ، وقد تركزت فيهم إدارة
الاقايم وضبطها والاشراف على واردات الامبراطورية . لقد كون
هؤلاء الكتاب طبقة كان أكثرها أول الامر من اهل الذمة ، وبعدها
اختير افرادها من المؤمنين الجدد الذين تبسر تعاليمهم لتوفر المؤلفات
الثنائية المهمة والذين عاشوا عبثة بدخ داخل قصورهم ، في حين
كانوا يحذرون في الظاهر من العامة الشديدة الحسد لهم . وخلال

حكم الخلفاء العباسيين الاوائل لم تكن للوزير أية سلطة معينة ؛
فهو مساعد لسيدته ومشاوره وبده اليمنى ومرافقه في كل حين ،
وهكذا كان الوزير في الحقيقة بنفس الصورة التي اظهرته بها « الف
ليلة وليلة » وهو يعمل على توفير المتعة لمولاه الخليفة في سهراته .
وكان الوزراء الذين طبقت شهرتهم الآفاق في الايام الذهبية للعصر
العباسي أي البرامكة من القرس . وفي بعض العصور منح لقب
« حاجب » الى الشخص المكلف بـ « حجب » الامير عن رعاياه
احيانا ، أو التوسط بينه وبينهم احيانا أخرى ، وقد اتخذ الحاجب
مظهر وزير مطلق السلطة .

ومنذ القرن « ١٠ م = ٤ هـ » تدخلت شخصية غريبة بين
الخليفة وبين حقه في استعمال سلطاته فاقصر امره على اللقب فقط
وكان لهذه الشخصية لقب امير الامراء ثم سمي بعد ذلك بالسلطان .
في هذه الامبراطورية التي نظمت بهذه الصورة لم يحتفظ بوحدة
التوجيه إلا نظريا في حين اعطي للحكام في نفس الوقت كل حرية
في انجاز الاعمال . وعلى الرغم من وجود ديوان البريد الذي أسسه
أو أعاد تنظيمه الامويون ، نرى ان الاقاليم قد بعدت جدا عن
دمشق وبغداد بحيث ان حرية الحكم التي منحت لولاة الخليفة مالت
شيئا فشيئا الى الاستقلال . ونشاهد ان الخلافة في ايام عزها قد
امتدت كثيرا وعاشت فيها شعوب مختلفة كثيرا عن بعضها في
نزعاتها ولغاتها بحيث لا يمكن ان تندمج وتتوحد تحت امرة
حكومة لم يكن لها اتصال وثيق بشعوبها ، هكذا أصبح حكام
الاقاليم الواحد بعد الآخر ملكا أو سلطانا مستقلا يدير بحرية جانباً
من العالم الاسلامي ، وينقل سلطاته بحسب القواعد النظرية السالفة

الذكر . الا ان هؤلاء السلاطين لم يبعدوا انفسهم عن الجماعة
الاسلامية . واتخذوا لقب امير المسلمين كذلك ، ومع انهم ذكروا
اسم الخليفة في خطبة الجمعة بعد اسمائهم إلا انهم رفعوا من الخليفة
اكثر مما فعلوا باسمائهم . هكذا لم تنقسم العرب التي توحد مختلف
اجزاء الجماعة الاسلامية ، تلك العرب التي يجب ان نفهم جيدا انها
ليست دينية فقط ؛ ذلك لان الحسكام الجدد استمروا نظريا على اتحاد
قام مع بقية اجزاء اميراطورية الخلافة . اما السلطان المحلي فاستمر
ممثلا صوريا لامير المؤمنين .

يقدم لنا التاريخ الاسلامي بعض امثلة طريفة عن استمرار
صورية الخلافة هذه ، من ذلك سلطنة المماليك في مصر . اذ صادر
هؤلاء السلاطين لمصلحتهم الخليفة العباسي الذي استقر في القاهرة
دون أن تكون له أية سلطة فعلية ، واكثر من هذا كان تحت رحمة
المماليك في الواقع ؛ إلا انه احيط مع هذا بكل مظاهر التبجيل التي
تمتع بها اسلافه في بغداد . وقد اعطى وجوده المماليك امتيازات تحولوا
به ازاء بقية حكام المسلمين والملوك الاجانب . وانا لنعرف جيدا
سياسة المماليك ودبلوماسيتهم حينما نشاهد اثناء ممارستهم الحكم
فيتميز لنا انهم يعملون على الاحتفاظ بالصورة المزخرفة لوحدة الجماعة
الاسلامية موجهين ذلك لمصلحة انفسهم عن طريق الخلفاء .

لقد استرجعت الخلافة سلطتها الهامة على يد السلطان العثماني في
استنبول ، فكسب السلطان طاعة جميع الولايات . لكن مصر تقف
مثلا للجهود التي رمت الى الاستقلال الذاتي والتي بذلتها المقاطعات
ذات الشخصية الجغرافية والتاريخية ، والتي أدت في هذه الحالة ،
منذ القرن الماضي الى ما يشبه الاستقلال . وقد ورث السلطان

العثماني فوق ذلك جزءا صغيرا فقط من الامبراطورية الاسلامية القديمة ، التي تجزأت منذ ان دخل الترك الى العالم الاسلامي . ولم تكن فارس الشيعية وحدها قد حكمها حكام لم يعترفوا بالخليفة العثماني ، ولم يمنحوه حتى ظلا من السيادة ، بل وكذلك نجد هذا في عمان الخارجية ومراكش الشريفة والهند وغيرها .

ولم يبق من الوحدة العظيمة تحت حكم الخلفاء التي تبعثت بسرعة والتي لم يحياها العثمانيون الا جزئيا ، لم يبق سوى الذكرى ، وشعور غامض بوحدة الدين الذي حدده وطفى عليه الشعور القومي حديثا . واذا نظرنا الى العالم الاسلامي وجدناه كله تقريبا تحت ظل من النفوذ الغربي اما مباشرة أو عن طريق التحالف ، وستحصل مصر في نهاية صراعها الحالي على استقلالها التام ، ان استطاعت الذود عنه ، ولم يأت استقلال بلاد العرب الا نتيجة فقرها الاقتصادي ؛ اما ايران فتعيش في ظل وضع متأرجح قلق ، وليس غير تركية التي ستثبت كيانها كدولة حديثة وتلعب دورها بين خصوم متساوين في مقدار اهتمامهم بالتحالف معها والعمل على حمايتها جزاء ذلك ، حماية لن تجد تركية مناصبا عنها .

ان دوالب هذه الماكنة العظيمة كانت بسيطة ومتنوعة في نفس الوقت : فلكل اقليم عاداته ، وتعرض كل قرن لانواع من التأثير الخارجي . واذا حاولنا هنا ان نصف ما يوجد بين جميع افراد الامبراطورية لا ما يهرق بينهم ، ولو أردنا ان نقبين ما هو اسلامي لا ما يمثل التراث المحلي ، فأننا لا نستطيع ان نتحاشى الرجوع الى الانظمة الاجتماعية الاولى لبلاد العرب حيث ظهر القرآن ونشأت السنة النبوية .

خلال القرنين الاولين من الاسلام ، كما هو الحال قبل محمد كانت القبيلة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية السوية . وبقي الفاتحون يتبعون تنظيمهم القبلي سواء كان ذلك في أجناد سورية أو في المدن الجديدة في العراق ومصر ، واحتفظت هذه الجماعات المتشعبة بكل ماضيها القديم من حيث النسب والتآلف والتباغض وصور الآثار الماضية ، كل هذا كان له آثار سيئة على حياة الجماعة الاسلامية لا سيما في سورية والاندلس .

ان القبائل هي مجموعات مؤلفة من عدد كبير أو صغير من الاسر وأصولها غامضة ، أما الاخبار التي تصف القبائل فهي في الغالب قصصية وغير واقعية . وقد حطم الاطار القبلي الاصلي : فتجزأت القبائل الكبيرة ولا نجد أسماءها اليوم سوى عناوين ظاهرية تطلق على مجموعات ضعيفة . وهناك تشكيلات أخرى اتحدت معاً مكونة أحياناً من عناصر مختلفة جداً ، وقد انبثقت قبائل جديدة من جراء ذلك لتحتل لوقت قصير « مسرح العالم » .

للقبيلة العربية زعيم ، سمي قديماً بالسيد أو الشيخ ، أما اليوم فيسمى بالشيخ أو القائد . ومن ناحية تاريخية ، نجد رئيس القبيلة هو رب احدى العائلات استطاع بشجاعته في الحرب وبجلمه وفصاحته في الاجتماعات وكرمه أن يفرض نفسه على الجماعة من أفراد قبيلته . وما على الفرد الا ان يعيد قراءة أيام العرب قبل الاسلام ليقف على مكانة رئيس القبيلة في هذا العصر : ولنا في حاجة الى تغيير الملامح كثيراً لنلتقي بالقبيلة البربرية أو التركية . هكذا نجد في بداية الخلافة بين الحضرمي وبين البدوي ، في

المدن العسكرية الجديدة ، البصرة والكوفة والفسطاط ، كما في الصحراء ، نجد ان الخليفة أو ممثله يتصل بمجموع الناس عن طريق زعماء القبائل . وهو يؤكد ويؤيد تعيين الرئيس ، وزوده بسلطة عسكرية وادارية ومالية يمارسها هذا باستقلال ولا ينقص من شأنه الا اذا عزل أو اغتيل . وبالنسبة لبعض الحكام العرب نجد ان الثمن العالي للقب الشيخ هو عزلم بعد بضعة سنوات دسمة وسجنهم ومصادرة أملاكهم ، ويبدو ان مثل هذا الثمن هو حادث اعتيادي وتدير حكيم . لكن في بعض الاحيان نجد ان تعيين الخليفة لرئيس القبيلة هو مجرد عمل لا أهمية له : اذا لا يكون للشيخ من سلطة غير ما لديه من نفوذ شخصي ورضا انداده عنه .

ان تحول الشعوب المفتوحة عن دينها ، أدخلها ضمن التنظيم القبلي ، لكن هذا جرى في وقت كان هذا التنظيم في بعض أجزاء الامبراطورية قد بدأ يفقد شيئاً من قيمته الاجتماعية ، وحين كان بناؤه أثناء ازاحة السكان واختلاطهم ، قد بدأ يصبح مصطنعاً اكثر فأكثر . ان جماعات المدن ، والاقطاعات الكبيرة التي ظلت في ايران بيد الطبقة الارستقراطية القديمة (الدهاقين) ، والاقطاعات الجديدة التي أوجدت لمصلحة المقربين الى الخليفة ، واندماج الافراد الذين تقاربوا بفضل اعتقاداتهم أو مصالحهم في جماعات ، كل هذه حلت في كثير من الاماكن محل التنظيمات القبلية القديمة . وفي خضم المنافسات الدينية والاجتماعية والاقتصادية ، كان على الخلفاء ادارة المساحات الاقليمية الشاسعة التي رسمتها على خارطة الامبراطورية الضرورات الجغرافية والسياسية .

في كل من تلك المقاطعات يعمل الحاكم بمساعدة هيئة من الموظفين

ودواوين فرعية مصغرة لبلاط بغداد . وكان واجبا الرئيسى
حفظ النظام وجمع الواردات الكافية لارضاء الخليفة ، في حين سمح
للحكام بالاستيلاء على جزء يرضى مطالبهم .

خلال هذه الادارة الواسعة ، لا نجد شيئا مخصصا للصرف على
المشاريع الانتاجية والاعمال العامة (كالطرق والجسور والقنوات
والري الخ) كما في الامبراطورية الرومانية رغم تنظيمها الدقيق
وكما في الدول الغربية في العصور الوسيطة ، نجد ان الجمعيات المحلية
الثابتة والموقفة ، هي التي تشرف على بناء او تعمير المشاريع الضرورية
لحياة الجماعة ؛ ومع هذا فان بعض الحكام احتذوا حذو الحجاج
واشرفوا بانفسهم على الاعمال العامة وغذوها بالمال ؛ وحتى الخليفة
قد يهتم أحيانا بمشروع يمس عن قرب مصالحه الخاصة .

مع هذا فقد كان الامل في الثواب في العالم الآخر يدفع الحكام
والشخصيات العظيمة بحماس شديد الى ارجاع جزء من الممتلكات
التي حصلوا عليها بطرق مشروعة نظريا الى الشعب في صورة مشروعات
نافعة : لان الاسلام يعترف باعمال التقوى ويدعو اليها . هؤلاء
الافراد شادوا المساجد وعملوا على فتح قنوات وتخازن للمياه ليمتفع
بها حجاج الحرمين ، كما اقاموا جسورا ومحطات للاستراحة
ومدارس وزوايا للصوفية ومستشفيات ، وعملوا في نفس الوقت
على ضمان استمرارها عن طريق خيرات الوقف .

يشرف الخليفة على عماله ويجعل نفسه محيطا تمام الاحاطة بدقائق
الأمور صغيرها وكبيرها ، دون ان يهمل الفضائح الاجتماعية بفضل
دوائر جاسوسية دقيقة العمل . ان ديوان البريد التابع للخلافة الذي
يحمل بمرعة عبر الامبراطورية تقارير الخليفة وأوامره ، نظمه

الخليفة الاموي عبد الملك مقلداً ولا شك النموذج البيزنطي . وتخترق
الامبراطورية طرق عديدة أقيمت على طولها محطات دعيت بالمنازل
فيها خيول يعتنى بها في الاسطبلات سواس مهرة ، وبعد ان يغادر
حامل الرسالة العاصمة أو دائرة أحد الولاة ، يجد في كل محطة
حصانا جاهزاً مستريحاً يبدله بحصانه المتعب ، بل يجد رسولا
آخر اذا كان هو غير قادر على ان يستمر في سفره . هذه المحطات
يستفاد منها اسفارات الخليفة وموظفيه الكبار . ويصف لنا ابن
خرداذبة وكتابه من أقدم الوثائق الجغرافية العربية طرق البريد
وهو خير مرشد لدراسة هذا الموضوع . ان ادارة مصالح البريد ،
التي لعب عمالها دوراً كبيراً في ضبط وتنظيم الامبراطورية كان
يسند الى أحد الموظفين الذين يثق بهم الخليفة .

ومنذ وقت غير محدد ، استعار العرب من الفرس فكرة البريد
بوساطة الحمام الزاجل : وقد استكمل هذا النوع من البريد أيام المماليك .
وتقام البروج في مواضع يختارها ويعتني بها عمال خاصون ،
وتكون محطات لمغادرة ووصول الحمام الزاجل التي يحملها فرسان
البريد على خيولهم .

يقود الخليفة الجهاد اي الحرب المقدسة ضد الكفار ، لحملهم على
اعتناق الدين الاسلامي ، او استرقاقهم ، أو قتلهم ، أو اجبارهم
آخر الأمر على دفع الجزية . ومع ان العلماء المسلمين يعتبرون الجهاد
فرضاً واجباً على جميع المسلمين الا انهم غير متفقين على قيمته الدينية
ولا يجعلونه جميعاً ركناً من أركان الدين الخمسة . وأصول الجهاد
توضح هذا التردد . فقد كان الرسول في بداية دعوته في مكة
ضعيفاً جداً ولم يزوده القرآن بسلاح سوى الصبر والثقة بالله .

لكن بعد الهجرة الى المدينة هبط الوحى يحث المسلمين على ان
يقاوموا بقوة السلاح اولئك الذين طردوهم من ديارهم وأرادوا
بهم الشر (ق : س ٢٢ ، ٣٩ - ٤٢) . وبمناسبة غارة قام بها المسلمون
تخربق المدينة الجاهلية فى الأشهر الحرم ، أمرهم القرآن (س ٢ .
٢١٢) ان يقاتلوا . ومنذ فتح مكة (٦٣٠ م = ٥٨ هـ) أخذ
القرآن يكرر دعواته الى حرب اعداء الدين . وقد قام الحديث
بتنظيم الحرب المقدسة وثبتها فى صورة الفتح . وفيه علم كل محارب
مسلم ان الملائكة تحارب الى جانبه كما فعلت فى بدر .

ليس الجهاد فرض عين بل هو فرض كفاية ، لا يطبق
على الفرد مادام هناك عدد كاف من المحاربين يأخذونه على عاتقهم .
ان طبيعة البدوي الاستقلالية وجدت فى هذه الخدمة الاختيارية نلبية
قلبية لرغباتها . وفوق ذلك كانت القاعدة ان كل محارب يجهز
نفسه بأسلحته الخاصة ودابته ، والا فيحصل على الدابة من
مخازن الصدقة . وهو موعود بثواب عظيم فى الدنيا والآخرة .
ويستطيع ان يترقب موتاً مجيداً يجعله شهيداً فى سبيل عقيدته
ويضمن له الى جانب مسرات الفردوس مسرة عاجلة يجدها على أبواب
الجنة الخالدة التى أوحى له الاعتقاد الشائع ان يراها فى صورة طير
يطعم من فاكهة ناضجة أبداً من شجرة خضراء أبداً . كما انه ينتظر
غنائم كانت فى فترات الفتح الاولى هائلة . وتقسّم أربعة أخماس
الغنائم بين المحاربين ويحصل الفارس على ثلاثة أسهم . وفى عهد
المدينة كان الخمس الباقي لله (ق : س ٨٠ ، ٤٢) ، وللرسول ولذوي
القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، وهذه طريقة من
الكرم تتلاءم مع ما اثار عن شيوخ النبائل فى بلاد العرب القديمة

وبعد عهد المدينة قسمت العقيدة الخمس هذا الى خمسة أجزاء توزع على الفئات الخمسة التي حل فيها الخليفة محل الرسول . ولم يقتصر الامر على مجرد غارات عقيمة بل أصبح الهدف فتوحاً متوالية ، تؤدي الى اخضاع الناس والاستيلاء على الاراضي المزروعة (١) كما ان الروح التي انضمت فيها معرفة الحقائق والتي امتلأت بشعور طبيعي عن قيمة الحياة الانسانية ، جعلت الفاتحين يحترمون حياة المفتوحين بل ودفعتهم الى عدم استرقاقهم لاسيما وانه لم يكن المسلمون بحاجة اليهم . وقد كان المهم عندهم مفاوضة السكان الاصليين للتعاهد معهم وأخذ ضريبة منهم تكون فدية ثابتة عن ارواحهم وممتلكاتهم ؛ هذه الضريبة كانت تدفع عينا (من التمور والانسجة والاسلحة والعطور والرقيق . الخ) أو من الذهب والفضة ، وقد حددت بعدئذ بشكل ضريبة أرض هي الخراج وأخرى شخصية هي الجزية . وبدأ من الاحكم معاملة الناس معاملة الوالد البار وأخذهم بالعمل لصالح الجماعة . وأدخل فتح سورية كذلك تحت حكم الاسلام شعوبا كانت في الاغلب نصرانية أو يهودية استفادت بالتالي من الاعفاء الذي وضع لمصلحة اهل الكتاب ؛ وقد أدخل مع هؤلاء المجوس والصابئة ايضا . وأخيراً اكتشفت صيغة أبسط للتفريق بين الكفار الذين استسلموا صلحا والذين قطع لهم المسلمون عهداً بحمايتهم ، وبين اولئك الذين فتحوا عنوة وعوملوا بالسيف واسترقوا . ومرة أخرى نجد عاطفة جمعت بين الاحساس

(١) ان دارس تاريخ الفتوحات الاسلامية يلاحظ ان الهدف الرئيسي للمسلمين كان نشر العقيدة بالدرجة الاولى ، كما اثبت الفاتحون المسلمون انهم كانوا اكثر تسامحا من غيرهم من الفاتحين .

العملي وبين الرحمة التي قررها الحديث وأمر بها المسلمين ان يحترموا
الغلات والاشجار ومشاريع الري ؛ هذا الاهتمام بالحفاظة على الاشياء
والذي هو كريم وحكيم معا مشوق جداً اذا قارناه بعادات الشعوب
البدائية التي تفكر قبل كل شيء « بالتهام » عدوها .

على امام الجماعة الاسلامية واجب القيام بالجهاد ضد شعوب
« دار الحرب » المجاورة تماماً « لدار الاسلام » . وعلى قادة
الجيش ان يثابروا ان تلك الشعوب على علم ، باديء الاسلام وهم
يرفضون اتباعها ؛ فاذا كان ذلك كذلك ، فمن الضروري محاربتهم .
فالحرب المقدسة اذن دائمة على حدود الاسلام . ان الخليفة
العباسي الذي عرف جيداً كيف يجيد الدور الذي عليه تمثيله ، قام
كل عام بغارة بينظية : وقد شجع المتطوعة الذين أطاعوا الشريعة
بنشوع على ان يقيموا في الربط في الاقاليم البعيدة حيث يحبون
هالك حياة رهبان محاربين : وفي فترة معينة حين امتلأت صفوف
جيش الخلافة بالمرتزقة قام المتطوعة بالحرب المقدسة في الحقيقة
بدورهم القديم كدافعين عن العقيدة .

ان الصلح الحقيقي بين المسلمين والكفار أمر مستحيل ؛ وهذه
فكرة نظرية ومطلقة لا تستطيع ان تقف في وجه الحقائق ، لذلك كان
يجب ايجاد « الحيلة » الشرعية لعقد اتفاق غير ملزم للمسلمين
يمكنهم نقضه متى ارادوا . لقد جواز الدين لأمراء المسلمين عقد
هدنة أو مهادنة مع الكفار مدتها القصوى عشر سنوات ، في حالة
ضعف الدولة الاسلامية ضعفاً شديداً ، وبشرط أن تكون الهدنة
لمصلحتهم . والمسلمون احرار في خرق هذه الهدنة اذا شاءوا على
أن يكفروا عن نقضهم ميثاقهم .

الجهاد « جهد » و « غيرة » على الدين ، مما دعا السنة الى أن تعتبر الحج جهاداً يعني مجاهدة إمام الجماعة الاسلامية ضد المسلمين الذين يبتعدون أصول الدين الخفيف . قام الفاطميون بحرب في سورية باسم الجهاد ضد الخلفاء العباسيين وضد الحمدانيين ؛ والجهاد هو الذي برر شرعاً مطاردة المراتقة .

ان جيش المتطوعة وهم جمهرة المجاهدين الذين امتلأوا حماساً للفتح ، سرعان ما أصبحوا بالنسبة للخلفاء الامويين عوناً خطراً . شكوا كافيته ، لذلك حاولوا أن يقوؤهم بقوات نظامية دائمة . هكذا اقتبسوا أنظمة البيزنطيين العسكريين العسكرية وهي الاجناء ، وكان على العرب أصحاب الاراضي أن يزودوا الدولة بعدد من الجنود . وقد سجل هؤلاء في سجلات دواوين الجند برواتب معينة اضافة الى حصصهم من الغنائم . في هذه الجيوش « الشامية » المؤيدة للبيعة الاموية كان نظام القتال قد جعل على غرار تنظيم الاعداء ؛ لقد هجرت عادة تنظيم الجنود في صفوف تجري في مقدمتها المبارزات الفردية التي وجد العرب القدماء فيها مجالاً للمفاخرة ؛ وحل محلها نظام الكراديس التي لكل منها فرديته الخاصة . وقد أدخل الموالي إلى الجيش . ومنذ العهد الاموي كانت هناك قوات مرتزة .

وجد الامويون في طاعة أهل الشام — أي العرب القيمين في سورية قوتهم الرئيسية . في حين كان عماد العباسيين في حماية أنفسهم تلك القوات التي جاءت بهم الى الخلافة ، وهم العرب الموجودون في الولايات الشرقية والذين أصبحوا تحت النفوذ الفارسي ، وكذلك الموالي الفرس أو الذين دعوا بالخراسانيين . وهؤلاء كأهل الشام انصار الامويين من قبلهم ، سرعان ما استنزفوا كل قابلياتهم الحربية ،

بما اضطر الخلفاء الى الاعتماد على المرتزقة الاجانب الذين أصبحوا بعد وقت من الزمن سادة الامبراطورية . بهذا الشكل الف الترك استقر اطيعه عسكريه قسم أفرادها الولايات فجا بينهم ، حتى جاء العثمانيون فأعادوا بناء الدولة الاسلاميه بالشكل الذي اتفق ومصالحهم الخاصه كما نظم الممالك في مصر جيشا ذا نمـ وذج أصيل ، حوى مجموعات من الرقيق اشتروا من الاسواق ، ومرتزقة من عبيد محررين غدوا أصحاب اراض واطيف اليهم أيضاً جماعات غير متجانسة من السكان الاصليين .

وإننا لنجد الجنود القدماء المجاهدين بين المتطوعة الذين حاربوا على الحدود . وفي القوات التي نظمها هارون الرشيد نجد دعم على استعداد للقيام بغارات أو المساهمة بالحملات السنوية ضد البيزنطيين . وفي جميع مراكز الضعف على اطراف البلاد الاسلاميه نراهم يملأون الربط ، وهي المعسكرات التي تربط فيها الخيل دائماً على استعداد لكي تخرج للمعركة . وبعد حين أصبح الرباط نوعاً من حبهون العبادة يعيش فيه رجال قد نجد بينهم زهاداً محاربين ساهموا في الحروب الصليبيه بعدئذ . اما المرباط فهو الرجل الذي يعيش في الرباط .

ومنذ بدء تنظيم الجيش بشكل ثابت قسم الجنود الى جماعات على الطريقه الرومانيه في عشرات ومئات والوف وعشرات الالف وقد استرجع الانراك هذا التقسيم كما فعل الممالك أيضاً وسلاطين مراكش وغيرهم . واستعملت الالفاظ القديمه لتلقيب ضباط مختلف الوحدات بادئة باصغر رتبة ، عريف ، نقيب أو خليفة ، قائد ، أمير .

هكذا نجد الجيش الاسلامي يتكون في العصور القديمه ابتداءً

من أواخر القرن (٩٠٠ م = ٥٣٠ هـ) من فترات مرتزقة وقوات موقفة
تجند من السكان الوطنيين حسب قواعد مختلفة .

هذا هو التنظيم الذي يكون في كل مكان ضروريا واجبا في
ظروف مماثلة ، وفي مراكش الحديثة قبل الحماية الفرنسية مباشرة ، كان
السلطان يقوم بغارتى الربيع والخريف اللتين منحتاه شيئا من السلطة
وزودتاه ببعض الموارد المادية ، ولهذه الغارات كان يجمع فرسانا
موقتين حول جماعة من القوات الدائمة . لكن جيش السلطان هذا
لم يكن ذا تكوين موحد ثابت ، اذ عند بدء تشكيل أية أسرة
حاكمة كانت قبيلة السلطان نفسه والشخصيات الرئيسية من القبائل
المخالفة هي التي تكون نواة جيشه . والمصلحة الشخصية لهذه العناصر
هي التي تضمن طاعتهم ، لكن تأمرهم يكون خطرا دائما على طمأنينة
حاکمهم الذي لا يلبث أن يكتشف ذلك . ومن ثممة يوجد حرسا
مرتزقا يخلص نفسه له مادام يجد انه معزول عن الحياة الاجتماعية
المحيطة به . وهو يؤلف هذا الحرس من الاحباش والترك والزنوج
وحق من غير المسلمين كالنصارى .

في دولة اسلامية فترفيها الحماس الذي تميزت به الفتوحات الاولى
يتكون العنصر الاساسي في الجيش من المرتزقة الذين تفرقهم أية
همسة بالناس . او أية اشارة الى الاستسلام .

وقد استولى أولئك الجنود الاجانب على السلطة في فترة اضطراب
معينة في التاريخ الاسلامي ، كالبريتوربين في روما ، واضطراب الحكم
الاقوياء الى اللجوء الى الاعدام بالجملة لينقذوا أنفسهم منهم . وما
بجزرة الانكشارية في عام ١٨٢٦ سوى مثل قريب لهذا الاسلوب .
هكذا صار تجهيز رواتب الجيش منذ أيام العباسيين أحد

الضرورات الملحة في الميزانية الإسلامية ، وقد بين المؤرخين
كاشارة هامة تدل على الادقاع والفقر ان الخليفة في القرن (١٠ = ٤ هـ)
كان عليه ان يقلص مصروفات مائده ليلبي مطالب جنده .

* * *

ما زال نظام الضرائب في الاسلام غير مدروس بصورة وافية
وسنكتفي هنا بوصف موجز ، ربما لا يكون دقيقا في كل أجزائه .
خضعت الجماعة الإسلامية من حيث المبدأ لضريبة واحدة هي الزكاة ،
لكن مورد هذه الضريبة لم يكف لملاء بيت المال وذلك لان جزءاً
كبيراً من منتوج الزكاة كان يبقى لعله شرعية أو غير شرعية في
أيدي موظفي بيت المال . ومنذ بدايات الفتح الاسلامي وجدت موارد
جديدة هي الغنائم والفيء . وهي الغنائم المنقولة ومخلفات ميدان
الحرب واسلاب المعسكرات والبيوت وغيرها ، ومنها يأخذ الخليفة
الخمس . ثم أدى احتلال البلاد الخارجية الى ان يحصل المنتصرون
مقدارا هائلا من الغنائم غير المنقولة وهي أراضي المغلوبين . وقد
ميز فقهاء المسلمين بعدئذ بين الاراضى المأخوذة عنوة وبين التي أخذت
صلحا . لكن لم يعقيد الذين فتحوا بين أنظمة وفارس بهذه المبادئ
المحددة ولم تعهم هذه التشريعات غير القابلة للتغيير . فقد وجدوا
أمامهم نوعين من الثروات : الثروات الخاصة و ثروات العائلة الحاكمة
واعتنق بعض الملاك الاسلام حلا وأصبحوا هم وأملأهم خاضعين
لنظام الزكاة الاسلامي ؛ لكن في أغلب الحالات احتفظوا بدينهم
وعاداتهم وبالتمتع القلق باراضيهم ، التي فرضت عليها الجماعة الإسلامية
بحق الفتح ، نوعا من السيادة العليا ، وقد جببت من هذه الاراضي
غير الثابتة ضريبة هي الخراج .

اما النوع الثاني من الثروات فهي مقاطعات الابطارة البيزنطيين
وملوك الساسانيين ، وقد شملت كذلك الاراضي التي كانت منذ مدة
طويلة ليس لها مالك او التي هجرت حديثا بسبب فرار اصحابها
أمام الفاتحين . وأدى بعد نظر حكام الاقاليم ورغبتهم في حماية
مصالح بيت المال الى أن يخلقوا من تلك الاراضي أملاكاً قسمت لافراد
من الخاصة فرضت عليها ضريبة تشبه الخراج وتعرف بنفس الاسم :
هكذا ضمنت زراعة تلك الاراضي كما تأكد في نفس الوقت وارد
المجتمع . وكان على القادرين من سكان المدن غير المسلمين أن يدفعوا
جزية هي التي يعوض عنها في الريف الخراج .

استمرت هذه الاوضاع في المناطق البيزنطية على شاكلة الانظمة
المحلية السائدة ، واتبعت في حالات أخرى تقاليد قريبه منها ، لكن
هذه الاوضاع اضطرت منذ القرن (٢٨٠ = ٢٧٠) بفعل تحول
سكان البلاد المفتوحة الى الاسلام . من هنا أدى زوال « الكفر »
الى زوال الخراج والجزية ، ولما كانت خزينة الخليفة لا يسعها
الاكتفاء بالدخل الضئيل وغير المضمون من الزكاة ، لذا نرى انه
تقرر ان تستمر الاراضي المفتوحة على دفع الخراج ، مهما كان دين
اصحابها ، ولم يفرض قانون كهذا بسهولة .

كان الخليفة هو الذي يقرر مقدار الخراج بحسب العادات
الجارية قبل الفتح . ويقال : إن عمر وجد ان نظام الضرائب الذي
فرضه الساسانيون على أراضي السواد قد حصل بمعدل واطىء جداً
وان من الضروري زيادة المعدل . ولقد سهل جباية الضرائب الى
حد كبير وجود الاملاك الواسعة ، وأوجدت الادارة شخصية
مسئولة عن ذلك . وجامع الضرائب هذا أي العامل كان مستقلاً عن

الامير ويعينه الخليفة مباشرة . واحيانا كان يعطي نهباً مكتوباً بان يدفع مبلغاً معيناً لبيت المال ، في حين يأخذ على عاتقه واجب جباية الضرائب . ومنذ عهد هارون الرشيد أمكن الوصول الى مرحلة توزيع الضرائب ، وفي مصر وضعت بالمزايدة . وهناك كما في أي مكان اتبعت هذه الطريقة لمحاولة ملء الخزينة الفقيرة رغم وجود نظام اقتصادي ركيك منهار . كما لم يعد هناك تمييز بين العشر ، أو الزكاة وبين الخراج ، فان نفس العامل كان يحجب الضرائبتين . ولم تكن الضريبة الشخصية ، وضريبة الارض ، هما الشيء الوحيد الذي اقتبسهما الاداريون الاول للجباة الاسلامية من الانظمة المالية الناضجة للامير اطورية البيزنطية . فقد فرضوا ضرائب على المسافرين والداخلين والمغادرين أو على المرور في مقاطعاتهم ؛ وعلى الاسواق والاوزان والمكاييل والطواحين والري وهكذا ، وهذه رسوم وصممها الخلفاء بأنها غير شرعية (مكوس) ، لكنهم أخذوا يجبرونها نظراً لحاجتهم اليها . وقد أبدى كل حاكم حين مجيئه الى الحكم ميلاً الى إلغاء المكوس ، لكنه لم يأنف من أن يتركها الى خلفه بعد زياد كميته . وقد حصل الحكام على مورد اضافي من الهدايا الاختيارية التي تهدي اليهم في مناسبات الاعياد أو غيرها .

يبدو أن حصصة الخليفة بوصفه ممثلاً للجباة الاسلامية كانت تحدد مقدماً من جانب القانون والعرف : وحصته الخمس من جميع غنائم الحرب ونتاج المناجم وسلب البحر والعبيد الفارين والاملاك التي ليس لها وارث .

نحدثنا عن رعايا الخليفة كما لو كانوا متجانسين مع بعضهم . فمن

الضروري أن أوضح بأن هؤلاء ، ينقسمون الى أقسام متميزة
 فالجماعة الاسلامية مكونة من مؤمنين أو مسلمين هم الاحرار الذين
 الذين يظل العبيد المحررون بينهم على ارتباط مع عائلة مالكيهم الاصلي
 وعبيد أوصى القرآن والسنة بتحريرهم . وبين غير المسلمين يعتبر
 الوثنيون من حيث المبدأ خارج دار الاسلام ، وتجب حربهم على
 اراضيهم وهي دار الحرب ، لكن الواقع العملي جعل هذه القاعدة
 مطاطة الى حد ما . وعمل غير المسلمين من أهل الكتاب ، اليهود
 والنصارى ، والمجوس وبعض الوثنيين ، في أوطان المسلمين معاملة
 استضعاف اذ فرضت عليهم الجزية .

في بداية الفتح في البلاد البيزنطية والفارسية ، احترم الوضع
 الاجتماعي والديني لاهل الكتاب . وكان الجائليق ورأس الجالوت (١)
 أو شخصية مهمة أخرى من هذه الجماعة ، يتولى الاشراف عليها
 ويحكمها وفقاً لعاداتها الخاصة القديمة . وعلاوة على ذلك كان الذي
 يستطيع المثل أمام القاضي الاسلامي مع ان شهادته تعتبر غير ذات قوة
 شرعية . وكانت دية الذي نصف دية المسلم . أما اهل الذمة الذين يهتمون
 بالتأمر مع اعداء الاسلام فيعاقبون بقسوة ولم تسر عليهم العقوبات
 المتعلقة بتجريم شرب الخمر .

هكذا نرى ان وضع اهل الذمة أدنى في المرتبة من المسلمين .
 وقد قاسوا كثيراً تحت حكم الخليفة العباسي المتوكل (٨٤٧ -
 ٨٦١ م = ٢٣٢ - ٢٤٧ هـ) وتحت حكم الخليفة الفاطمي الحاكم :
 (٩٩٦ - ١٠٢٠ م = ٣٨٦ - ٤١١ هـ) إذ وجهت اليهم اهانات مختلفة ،
 نسبت الى الخليفة عمر الذي لم يكن قد فكر فيها البتة : كان عليهم

(١) الاول رئيس ديني للنصارى والآخر لليهود .

أن يفسحوا المجال للمسلمين في الطرقات وأماكن الاجتماع ، ومنعوا
من الركوب ، وحتم عليهم أن يحملوا شعاراً معيناً على اكتافهم ،
يكون لونه أزرق للمسيحيين وأصفر لليهود واسود أو أحمر للمجوس
ويجب أن تكون بيوتهم أقل ارتفاعاً من بيوت المسلمين . وبعد ذلك
كانت كنائسهم وبيعهم التي سمح لهم بالاحتفاظ بها موضوعاً لنزاع
حاد ، وقد أزيل بعضها وحرم إصلاح البعض الآخر ، بحيث
أصبحت خرائب . وقد تسامح المسلمون معهم في أداء شعائرهم الدينية
إلى الحد الذي لا يعكر حياة الجماعة الإسلامية ، وهو قرار معقول
لكنه أدى إلى سوء الاستعمال من جانب البعض .

ومع أن غالبية أهل الذمة اعتنقوا الإسلام ، فقد بقيت جماعات
هامة في المدن الرئيسية للإمبراطورية من اليهود والنصارى الذين
ظلوا يدفعون الجزية لكنهم مع هذا احتلوا مكانة بارزة في حياة
الدولة الإسلامية . فقد كان طبيب الخليفة يهودياً أو نصرانياً ؛ كما
أن أهل الذمة ملأوا الدواوين والوزارات ، ومارس آخرون
الصيرفة أو التجارة ؛ لذلك شعر العامة بالغضب الشديد القابل للانفجار
في أية لحظة على هؤلاء الأشخاص الذين تظاهروا بالنواضع القام لكنهم
كانوا منعمين في حياتهم الخاصة ومتمتعين بالنفوذ في الدولة ؛
وبمجرد أن يدعو الفقهاء يهب العامة منفجرين ضد اليهود والنصارى
أن وجود الأجانب غير المسلمين في الوطن الإسلامي أمر لا يمكن
تحاشيه . فعلاوة على السفراء الموفدين من جانب الأمراء الأجانب
والذين تمتعوا بحماية خاصة فكانوا بذلك حالات استثنائية ، نجد
تجاراً أجانب من جميع الجنسيات والأديان وقد كانوا من بعد
القرن (٢٨٠ - ٢٠٠ هـ) كثيرين في داخل الإمبراطورية . وقد وجد

الدين في عادة الجوار العربية القديمة حيلة [وسيلة] شرعية لضمان سلامة التجار الكفار في الوطن الاسلامي ، دون تجريدكم من صيغة الكفر في آن واحد ، وقد يعطي الخليفة أو والي الاجنبي أماناً بمنح طريد القانون الذي يحمل دمه وماله للمسلمين ، نوعاً من الحماية موازياً لتلك التي يتمتع بها الذي . حاول الدين ان يجعل الناس يعتقدون بان الامان تكون صلاحيته لاربعة أشهر فقط ، أو اسنة على الاكثر ، لكن هناك أدلة على ان اقامات أطول من هذه كانت شائعة .

يسافر المستأمن ، أي الكافر الذي بحوزته الامان ، ويتاجر في ارجاء الاقاليم التي يحكمها الخليفة الذي ضمن له السلامة . وظل المسلمون المتمسكون بمبادئهم بشدة يعتقدون بان الاتصال بالكافر غير طاهر ، وانه يستدعي غسلاً تاماً . وسنذكر في الفصل الثالث عشر أهمية التجارة الاجنبية في المجتمع الاسلامي .

منذ القرن (١١ م = ٥ هـ) وضعت الظروف بعض الجماعات الاسلامية في وضع مشابه لوضع الذميين تحت الحماية الاسلامية ، وذلك في سورية في المناطق التي احتلها الصليبيون ، وفي الاندلس في المقاطعات التي استرجعها الاسبان . وفي عام (١١٨٤ م = ٥٨٠ هـ) نجد ابن جبير الاندلسي بعد ان تحدث عن نظام التسامح الذي عاش في ظله المسلمون السوريون تحت حكم امراء الفرنجة ، يقارن هذا بماشاهده بصقلية حيث بلاط الملوك النورمانديين يمتلئ بمتحولين عن دينهم غير مخلصين وحيث يعيش عامة المسلمين بامان ، لكن حيث يقاسي رجال الفكر المهانة والذل .

وفي هذا القرن نجد عدد المسلمين الذين يعيشون ضمن الدول

« البكافرة » كبيراً وهم ليسوا مستعمرين. محققين كما أصبحوا
تحت حكم الاسبان حين احتلوا الاندلس فصار المسلمون كالتنمين إلى
حد كبير ، ومع هذا فهؤلاء المسلمون المحدثون يعوزهم جانب كبير
من حقوقهم المدنية والسياسية .

وهناك فتاوى خوات المسلمين السكن في « دار الحرب » ، على
شرط أن يستطيعوا انجاز كل فرائضهم الدينية بحرية .

ليس من الممكن أن نتتبع تطور النظم المذكورة في هذا
الفصل خلال القرن والنصف الأخيرين . وفيما يتعلق بالعلاقات
الدولية يرجع تاريخ المعاهدات التي عقدها الامراء المسلمون مع
الحكام النصراني إلى ألف سنة ، وهي معاهدات خرقت كثيراً
من قبل الحكام المتعاقبين من الجانبين ، لكنها مع ذلك أقامت نظاماً
سياسياً واقتصادياً نافعاً للطرفين . ان الانقابات التي عقدت
خاصة بتنظيم وضع الاجانب غير المسلمين في دار الاسلام والمعروفة
باسم الامتيازات الاجنبية خلقت جماعات من الاشخاص المحميين حول
قناصل الدول الاوربية . وقد أثرت تأثيراً بالغاً في الحياة الدولية
في تركيا ومصر وفارس ودول المغرب . وقد أزيلت حديثاً كنتيجة
منطقية للتطور السياسي في العالم الاسلامي . والمعاهدات المعقودة أخيراً
منعت دخول الكفار إلى المدن المقدسة مكة والمدينة وما جاورها ماعدا
مينائي جدة والحديدة .

أما الاوربيون غير المسلمين ممن دخلوا فعلاً إلى المدن المقدسة
ووصفوها أمثال (برتون) و (سنوك - هيرجرونية) و (وافل)
وغيرهم ، فقد فعلوا ذلك مغامرین بحياتهم . إن تقدم الدراسات

التاريخية بين المسلمين بدعونا الى أن نأمل بأن يأخذ هؤلاء على طاقهم
الدراسات الاثرية المطلوبة .

إن الزكاة لم تختف كلية من قائمة الضرائب المفروضة في البلاد
الاسلامية ، شأنها شأن الجزية على اهل الذمة . لكن كليهما في
اغلب الاقطار الاسلامية قد دججت في نظام مالي موحد على الطراز
الاوربي . ويعتبر تطور تركية تاما في هذا المجال كما هو في المجالات
الاخرى .

« المصادر »

E. J. Arnold, khalifa, Mez, renaissance, Ibn
Hodeil, Traite de djihad; Heffening, islam.

الفصل الثامن

المائدة

الزواج . مراسم . الطلاق . الرق . فك الرقبة .

يجدر بنا عند الدخول في دراسة عجيبي تتصل بالشروط التي تحكم
كلاً من الحياة الفقهية والتراث الديني للمسلمين ، أن
نكرر ثانية أن الشرع الاسلامي مادام مشتقاً من القرآن والسنة ،
ولا يستطيع أن يفصل الحياة الروحية عن الحياة الدنيوية ، فهو
إذن شرع ديني ، كما لا بأس أن نكرر أن هذا الشرع الديني هو
النافذ في كل العالم الاسلامي ، وأنه بين حين وآخر تكمله العادات
المحلية أو قد تناقضه أحياناً . تلك العادات التي لا تزال تحتل مكاناً
مرموقاً في الحياة الفعلية للشعوب ، إلا أننا نستطيع أن نأتي على
وصفها هنا . وعلينا أيضاً أن نتذكر أن الروح العربية المسلمة
لا تعرف شيئاً عن عادة تجسيد المبادئ في صيغ قانونية بعكس ما كان
الامر في القانون الروماني القديم : وقد دعى القرآن والسنة الى

اتخاذ قرار في بعض الحالات الخاصة ، كما استطاع التراث الاسلامي
بالقياس أن يفيد من حلول القرآن والسنة لهذه الحالات ، ويجعلها
تشمل حالات أخرى مشابهة . هكذا نجد الفقه الاسلامي مجموعة
من حالات نموذجية .

لم تكن العائلة المسلمة من صنع عقل الرسول ، ذلك انها هي
نفس العائلة العربية الاصيلة ، لكنها وضعت في اطار دين علوي .
ان العائلة البدوية التي هي نواة القبيلة ، اعتبرت أبناءها الذكور والعنصر
الاساسي لحياتها الزراعية ولكفاحها المستمر من أجل بقائها . وقد
أكد هذا العنصر خصب الانسال ونظام تعدد الزوجات ، الذي
زود العائلة بكثير من الاعمال النسوية . أما عدد الابناء لدى هذه
العائلة أو تلك فقد كان بالتالي امراً من الاهمية بمكان كبير ، وكان
هذا الامر يحصل بطريقتين : إما ان المرأة وأطفالها يصبحون
جميعاً أعضاء في عشيرة زوجها ، أو تبقى المرأة في عشيرتها الخاصة
وتنسب أولادها اليها . وآثار هذه الطريقة الثانية من الزواج
وجدت احبانا في القصص التي تصف العادات القديمة بين البدو ،
ويعملها اليوم المركز الخطير الذي يحتله الحال . لكن في حياة الرسول
كان النوع الاول من الارتباط الزوجي اكثر شيوعاً في بلاد العرب ،
كما كان طبيعياً ما لوف في الاقطار الشرقية التي أدخلتها الغزوات والفتوح
ضمن الامبراطورية الاسلامية ، والتي اتبعت إما قانونا رومانيا
بيزنطيا أو قانونيا ساميا : وهذا النوع من الارتباط هو السائد
اليوم في العائلة الاسلامية .

من الصعب أن نتتبع المقدمات التاريخية لهذه العادة . فهناك
بعض الوقائع المعينة تظهر ان طادات أو تقاليد حياة الزوجية

كانت تختلف في مكة عنها في المدينة ، وهذه الأخيرة معاصرة دون شك لليهود ، وتباطات أول الامر في قبول العلاقات مع المهاجرين أو تنازعت في ذلك ؛ لكن هنا أيضا افلح الرسول في التوفيق بين عادات ومصالح الطرفين .

لا زالت العائلة الاسلامية أبوية يحتفظ رئيسها بسلطته على زوجاته ، وابنائهم حتى الكبار منهم وعلى أحفاده أيضا ، وعلى رقيقه الى آخر يوم من حياته . وطفل المرأة المتزوجة يرجع الى زوجها ما عدا الحالات التي يعترض فيها الاخير أو التي يظهر فيها الاخير بالحجة والدلائل ان للطفل اصلا آخر .

اعتبر الزواج قبل الاسلام نوعا من البيع ، يقدم فيه الزوج بعد اتفائه مع شريكته المقبلة ، الى أبي زوجته كمية من المال دعيت بالمهر . وقد صان الزواج الاسلامي هذه الانماط القديمة ، إلا ان المهر يلزم تقديمه الى الزوجة ، بوصفه تعويضا عن تنازلها عن شخصها .

تحصل الخطبة في الزواج بعد مباحثات ومداولات دقيقة يلد للنساء ان يشاركن فيها : وغالبا ما يكون الزواج بين ابناء العم ومتفقا عليه منذ مدة طويلة ، ولجانبية الرفض يستعين طالسب الزواج بشخص ذي منزلة يستطيع اعنده من جاء ان يحقق مطلبه بنجاح . وعند تدبير الشؤون المالية بين العائلتين ، يعين قاريخ عقد النكاح وهذا يفضي الى الزواج ، الذي معناه اعلان موافقة الجانبين ودفع الزوج ما عليه من مهر .

إن موافقة الجانبين هي الشرط الاساسي الملزم لصحة الزواج . فيعطي الرجل الموافقة بنفسه ، إلا في الحالات التي لم يبلغ فيها

الحلم ، أو يكون فاقداً فيها للاهلية : في هذه الحالة يتدخل ولي
الخطاب ويعطي الموافقة بالنيابة . أما المرأة فهي دائماً فاقدة
للاهلية : ويختلف العلماء فيما اذا كان لها أو عليها ان تعطي الموافقة
لكن الشريعة تتطلب من ولي نكاحها ان يعلن الموافقة : في حين
تظل هي صامتة . ان هذا الولي اما ان يكون والد الزوجة أو جدها
أو في حالة عدم وجود هذين أي واحد من افراد العائلة الادنين ،
أو أخيراً شخص يعينه القاضي . ان للاب والجد سلطات خاصة ،
ولهذه السلطات آثار حاسمة توجهت التشريعات الحديثة الى معارضتها
بقوة : ولما كان من حق الاب أو الجد في بلاد العرب القديمة جبر
البنت على الزواج ، وجدنا أياً منها يسمى : الولي المجر . هذه
السلطة المجبرة تتلاشى حينما تكون المرأة عزباء جاوزت سن الشباب
إن المهر أو الصداق ، الذي يدفعه الزوج ، هو أمر يقرره
القرآن للزوجة ، وليس لوالدها فيه حق ، لكن ترتيبات
معنوعة ، استطاعت أن تضعه في النهاية بين يديها ، ومن المعتاد
أن يدفع نصف المهر أو ثلثاه عند العقد ؛ ولا تحصل الزوجة على
بقية صداقها إلا بعد الدخول بها ، ومن الممكن دفعه بعد فسخ
الزواج ؛ واذا فسخ الزوج العقد قبل الدخول ، فعليه أن يترك
نصف المهر بيد زوجته . اما كمية المهر فيعينها الطرفان ، وقد
يكون في غاية الضآلة : والحديث غني بالروايات في هذا الشأن .
أما اذا لم تعين كمية المهر في العقد ، فيتم ذلك بالرجوع الى مهر المثل
وتقدر قيمته على أساس المركز الاجتماعي للمرأة .

لبس لعقد الزواج صفة دينية معينة ، في الوسط الاجتماعي
الذي يخلط بين الاخروي والديني ، وقد يحتفل بالزواج في المسجد

أوفي بيت أحد الطرفين . ويبدأ الاحتفال بعلاوة القائمة ، أول
سور القرآن ؛ وهي على أية حال مقدمة لأي عمل في حياة المسلم . والخطبة
بلقبها غالباً ولي العروس ، أو شخص عالم ورح . وحين تكون
أمرتا الطرفين المتعاقدين غير متفقتين لزم أن يؤكد شخص مثقف
مراعاتهما للقواعد ، وأن صيغاً معينة قد تليت . ومن الضروري
أيضاً أن كلمات العقد الذي سيكون له نتائج أخلاقية ومادية
خطيرة تكون معروفة لشخصين يسعهما في المستقبل أن يشهدا
بذلك ؛ وهما شاهدا عدل يحملان اسما وصفات تزكياها امام القاضي
للقيام بأعمال من هذا النوع .

ويمكن أن يتم عقد الزواج بين شخصين دون سن الرشد
بوكالة من وليهما . وتعين سن الرشد بصورة تقريرية بين الخامسة
عشرة والثانية عشرة أو اقل من ذلك ؛ ومن رأي الفقهاء علاوة
على ذلك ان سن السابعة يمكن العبي ان يعطي فيها موافقة صائبة .
ان الولي يحكم حالات غير محددة كهذه كما يرتأي ويحدد موعد الدخول
لمجرد ان يعترف للخطيبين ببلوغها سن الرشد . ويستطيع المجنون
ان يتزوج مادام وليه يساعده بحضوره .

تمسكت الشريعة الاسلامية بالقوانين التي تمنع الزواج بين
الاقارب الاذنين ويشمل هذا المنع حتى الاعمام والاخوال وبنات
الاخ او الاخت . وقد جرت العادة بتجديد الزواج بين ابناء العم
ولا يسمح بأكثر من اربع زوجات في آن واحد ، وكذلك لا يجمع
بين الاختين في بيت الزوجية . لكن بعد انقضاء عقد الزواج ،
أو بصورة خاصة بسبب موت الزوجة نشاهد من المؤلف الزواج

بأختها وإن لم يكن لذلك قوة القانون ، ونفس هذه الحال عند اليهود ، ويبدو أن ذلك كان متبعاً في بلاد العرب القديمة .

يمنع الزواج بالأم المرضعة وقد قرر هذا الشرع الاسلامي كما كان متبعاً في بلاد العرب قبل الاسلام ؛ وقد مد الفقهاء التحريم الى عدد كبير من اقارب الام المرضعة او الطفل الرضيع .

أما الزواج من غير المسلمين فهو ممنوع ، وقد استثنى القرآن من ذلك نساء أهل الكتاب اللاتي سمح للمسلمين بالزواج منهن ، لكن العقيدة الاسلامية والمذهب الشافعي خاصة جعلت زواجا كهذا غير ممكن من الناحية العملية . وعلى نفس هذا النمط من التحسس لم يسمح القرآن للمرأة أن تزوج برجل دون طبقتها الا في ظروف استثنائية ؛ ان حالة الزوج تقررها مرتبته الاجتماعية وثروته التي يجب ان تكون كافية ليعيل زوجته ويستمر معها في حياة مادية تماثل ما ألفتته من قبل . ويسمح للزوج أن يزوج الامة ، وقد سار الاصرار غالباً على الزواج من رعاياهم .

هذه هي القواعد الرئيسية التي تحكم الزواج ، المربوط بمقد والذني يعمم مراسيمه الدخول . لكن في الحياة الاجتماعية نرى ان هذه القواعد تضيع في احتفالات وطقوس معقدة متشابكة غريبة عن الاسلام ، وهي عادات سحرية قديمة توجد لدى جميع الشعوب مع التباين حسب معتقدات كل منها . وخطوة خطيرة كرهه لدى الطرفين المتزوجين او الطائفة الاجتماعية التي ينتميان اليها هي مسألة مشوقة لكل فرد ، حتى أن طائفة الجن نفسها تعني بها على الرغم من انها غير منظورة ، وذلك لانها ذات روابط وثيقة بعالم الناس . ويمتاز كل من المخطوبين جماعة العزاب ، ويدخل في جماعة المتزوجين ؛

وهناك طقوس معينة يلزم ان تلاحظ في مثل هذا الانتقال من الجماعة الاولى الى الاخرى .

يلزمنا ان نميز في العالم الاسلامي بين عادات البدو والزراع المستقرين وسكان المدن كل على حدة ، وقبل الدخول في تفاصيل لانهاية لها سنعمل على ملاحظة التطبيقات الرئيسية الموجودة في كل مكان . يطلق اسم العرس على مجموعة احتفالات الزواج وبالتالي يطلق على الرجل والمرأة اسم العريس والعروس ، ابتداء من عقد الزواج الذي تعقبه الوليمة المدعو اليها افراد العائلتين الذين يجتمعون على وئام ، ويدعون معهم البارزين من طبقتهم الاجتماعية ، وتعتبر العقيدة مثل هذه الوليمة مظهراً إلزامياً يراد به إشاعة امر الزواج واعلانه على الملأ . ويعتبر الامتناع عن قبول الدعوة الى هذه الوليمة سبة ، الا ان القاضي مع هذا يستطيع أن يرفض الدعوة .

وتدور أهم المراسم حول الدخلة . فنجد بين سكنة الريف آثار عادة الخطف وهروب الزوجة باقية ملحوظة . بينما في المدن يعتبر حمام المتزوجة فرصة ابتهاج كبيرى للنساء اللاتي يجتمعن في حمام مؤجر لهذا الغرض طيلة النهار . وتكون زينة الزوجة ليلة الحفا وفيها تصبغ اطرافها بالحناء ويزين مظهرها ، وهذا عيد آخر يحتفل به في بيت العروس . وفي النهار التالي تزف العروس الى بيت العريس حيث الزينات فتأخذ العروس مكانها على « الكرسي » وتحاط بعرض الهدايا والتحف وهذا عيد ثالث كبير للنساء . وفي هذه الاثناء يكون الزوج قد ذهب هو الآخر مع اصدقائه الى الحمام ، ويقوم بزيارة الى المسجد او في كثير من الاحيان الى قبة احد الاولياء ثم يعود الى منزله يحف به موكب الناس مع الموسيقى والرقص والغناء . ثم

يدخل به الى زوجته .

في اثناء هذه المراسيم والاحتفالات يعرض العروسان بصورة خاصة الى اصابات الجن واخطار العين الحاسدة . ولذا يكون دور الوقافين وهم وزراء سلطان هذا اليوم ان يحفظوا العريس من عين السوء ، قبل ساعة الدخول بزوجته ، وتحدث طقوس معينة يلعب فيها دوره حبات الشعير والرز والرمان واللوز والسمك والبيض ، كل هذا الحماية العروس من العقم وتهيئة السهيل امامها لتكون كثيرة الولد . والمظاهر العامة لعذرية المرأة ذات أهمية ، لأن ذلك يتغلب على امكانية انفصام عاجل لعري الزواج ، وقد ادت جفوة هذا العمل وفظاظته الى اضعافه او الى محاولة الغائه وابطاله . ويعقب ليلة الدخول وليمة ، تحل عادة في بعض البلدان محل العقد . ومدة الايام السبعة التي تخلف هذه الليلة تقرر على العروسين بعض النواهي التي تجب مراعاتها بدقة بالغة .

يرتبط زواج الارملة او المطلقة ، بعقد زواج ابضا ، كما يحصل في حالة العذراء تماما ، إلا ان هذا العقد ان يعني القوى غير المنظورة ، ولذا يكتبني زواج كهذا ببعض الولائم التقليدية وشيء من مظاهر الافراح المنزلة .

تمنح الشريعة والعرف الرجل سلطة مطلقة على زوجته واطفاله إلا ان قانون القرآن الذي يقف بجانب المرأة الى حد كبير قد منح المرأة نظريا على الاقل ، ميزة يمكن القول عنها انها اكثر فائدة من قوانين اوربا الحديثة ، فيسمع المرأة المسلمة ان تدبر شؤونها المالية بنفسها ، وهي سيدة المصداق الذي تحصل عليه من زوجها ، كما هي أيضا سيدة اي مال يأتينا عن طريق الميراث او الهبة او عن

ما تكسبه يداها . الا انه في واقع الامر يكون من الصعب على المرأة الاستفادة من كل هذه الحقوق واستعمالها ، وان ضمن للمرأة مع ذلك معاشها وسكنها وخدمتها حسب مركزها الاجتماعي .

إن الرجل ارفع من زوجته : « وللرجال عليهن درجة (ق : س ٢٢٨، ٢) ؛ والمرأة نصف ما للرجل من حقوق في فدية القتل والارث والشهادة . ويعترف القرآن للزوج بحق الاصلاح في صورة الضرب والحجر . إلا ان القرآن من ناحية اخرى ينصح بالاعتدال . ويعتمد مركز المرأة في الحياة الزوجية ، كما هو في غير مكان ، على مواهبها الفردية في ان يسمع صوتها وارشاداتها وان يكون لها اثر باق . وهناك عدد كبير من الامهات في بعض العوائل لهن على افراد منزلهن سلطة قد تساوي سلطة ازواجهن .

إلا أن الشرع الاسلامي يضع المرأة المتزوجة ، كما سنفصح ذلك فيما بعد ، تحت اثر وعيد دائم من الطلاق دون أن تكون هناك أية حاجة لمثل هذا الطلاق أو تحت اثر الزوج بزوجة أخرى ، يمكن ان يكون حضورها عاملا على تغيير ظروف الحياة العائلية . من هنا يستحسن المذهب الحنفي ويتابعه في هذا بعض الفقهاء المحدثين « تعليق الطلاق » اي ادخال عبارات في عقد الزواج تمنع الزوج من تطليق زوجته ، وبالتالي يكون للمرأة حريتها ورغبتها في التعبير عن نفسها كما تشاء حين تطرأ على حياتها العائلية أية طوارئ جديدة كأن يتزوج زوجها بامرأة أخرى ، او يبتعد لفترة طويلة عن الحياة الزوجية ، او لا يسمح لزوجته بزيارة اسرتها بين الفينة والفينة او يمنعها من ان تقيم عندها لترات معينة .. الخ . كل هذه الشروط الممتازة في ذاتها هي مصدر من مصادر الشجناء والمخداع .

هكذا نجد العقيدة تتوقع مقدما غياب الزوج لمدة طويلة ،
بسبب الحج او التجارة ، وهناك عادة قديمة تسمح للرجل الذي
يقم بعيداً عن سكنه ، ان يعقد زواجا مؤقتا هو « المتعة » ويبدو
ان القرآن يأذن بذلك ، وان الرسول قد سمح به وحلله للمحاربين
في عهده . لكن عمراً اعلن بطلان المتعة . إلا ان الشيعة لا تزال تعدّه
شرعياً ، وبالتالي يمكن السنه بشئ من الخلق في التفسير ان يثبتوا العادة
ويؤكدها من الوجهة الشرعية . وظلت العادة لمدة طويلة مقبولة في
مكة على انها مناسبة للحجيج ، الذين يمكنهم ان يتخذوا منها شعيرة
من الشعائر ، وفي ذلك عوض عن فترة الاحرام التي حرم فيها على
الحاج الاتصال الجنسي .

احتفظ المجتمع الاسلامي ما خلا بعض الطوائف منه في خلال
الفترة الاخيرة ، بالفكرة القديمة التي تفصل عشيرة النساء عن
عشيرة ازواجهن . ويجب على المرأة المتزوجة ان لا تسفر عن وجهها
لغير الرجال الذين لا يحل لهم التزوج بها أي الذين حرّموا عليها
وهذه فكرة قد امكن اظهارها من الناحية الخارجية بصورة دقيقة
عن طريق الحجاب .

كانت العادة ان تحل عقدة الزواج في بلاد العرب القديمة لمجرد
ان يرغب الزوج في ذلك دون ان يستشير زوجته في الامر ، ويتم
الامر اما بتلفظ الزوج صيغة خاصة بالطلاق او بذهاب الزوجة الى
منزل اهلها وبقيائها فيه . ولم يترك لهذا الشكل الاخير من الطلاق
في الحياة الاسلامية مكان فسيح في نظمها . هكذا يستطيع الزوج
ان يساير او هامه في تطليق زوجته وتحريرها منه شرط ان يقدم
لها بقية مهرها اذا كان باقيا عليه شيء منه بعد العقد ، وحسب الزوج

ان يتلفظ في اي مكان او زمان ، صيغة معينة تعني الطلاق ليكون نافذاً ، واذا كان الزوج فاقد الاهلية فان ولي امره يتدخل في الامر . وارتأى بعض الفقهاء ان السكر لا يبطل الطلاق . لذا كان من الخطر الكبير اعطاء مثل هذا المفعول غير القابل للنقض لالفاظ يمكن التفوه بها في أي وقت اراده الانسان وحسب ما تيسر له (١). والوحي الذي كان على استعداد دائم لحل المشاكل تدخل في كثير من آيات القرآن في شؤون الطلاق . فأوجب قبل كل شيء ، أن تكون المطلقة تحت رعاية زوجها لعدد من الاسابيع حتى اذا ظهر انها حامل لرم اثبات ابوة الزوج للجنين وتخصيص نفقة للزوجة حتى تضع حملها . هكذا قرر الشرع وقتا للانتظار هو العدة التي تتكون من ثلاثة قروء تكون فيها تحت حماية الزوج ، وعند تمام العدة والتأكد من عدم الحمل يكون الطلاق ناجزاً مقررأ . وقد استعملت فترة العدة هذه لابطال امر طلاق جاء على عجل ، وما دامت مدة القروء الثلاثة لم تنته بعد ففي وسع الزوج ان يعيد زوجته من دون أية مراسيم شكلية ، ويمكن ابطال الطلاق الثاني بنفس الصورة لكن الثالث يكون امرأ نافذاً ثابتاً .

ورأت العقيدة الاسلامية بعد مناقشات كثيرة ان في وسع الزوج اذا تلفظ صيغة كهذه « انت طالق ثلاثاً » فان الطلاق يكون تاماً لا يقبل الرد . اما اذ لم يذكر الزوج صيغة الطلاق اكثر من مرة

(١) يتم الطلاق عند الشيعة الاثني عشرية بالحضور امام القاضي الذي يحاول اصلاح ذات البين ، فان لم يفلح بعد زمن ، قضى بالطلاق .

وبالتالي امكن له طلاق ثان وثالث فيسغه ان يعقد مع زوجته زواجا آخر . بعد تصفية الحساب مع الزواج الاول . لكن بعد الطلاق الثالث تحرم عليه زوجته . ويقرر القرآن ان الزوجة اذا عقدت على شخص آخر ثم طلقت منه حلت لزوجها الاول . من هنا اصبح مثل هذا الزواج الوقتي وسيلة لابطال الطلاق الذي حصل لثالث مرة ؛ ويمكن في هذه الحال اللجوء الى رجل طيب القلب والاتفاق معه على اجر شريف وزواج برى ، سرعان ما يعقبه طلاق يهيء للزوجة ان تعود الى زوجها الاصلي ويتطلب الفقهاء المتصلبون ان يكون هذا المحال زوجا اصيلا ، والمرء في قضية كهذه خاصة بالوسائل الشرعية يخضع للروايات المختلفة التي بلغتنا عن كتب الآداب الاسلامية . وسفر التنقية في التوراة (٢٤ - ٢٥) لم يقبل بمثل هذا العمل كما لم يعترف به الانجيل (متى ٥ - ٣٠ ، ١٩ و ٩) .

ان الرجل الذي يطلق زوجته ملزم بأن يدفع اليها كامل مهرها . ومن هنا يلجئ البعض من الرجال زوجاتهم الى نوع من الحياة التي لاتطاق يحملهن معه يشترين طلاقهن برفض ما لهن في ذمة الازواج من صداق او حتى بدفع اية اضرار اخرى يطلبها الزوج . الا ان هناك حالة هيأت للمرأة التغلب فيها على زوجها يسمح الشرع بها للزوجة ان تسعى الى سلطنة القاضى ليأمر الزوج بتطبيق زوجته ودفع ما لها من حق صداقها عليه .

إن الاوضاع التي أتينا على ذكرها وكل المواقف الاخرى الناتجة عنها ضببطت في قواعد وسيطر عليها فقه المذاهب السنية الاربعة مع ما بينها من اختلافات مهمة ، وهي جميعا متكافئة مع بعضها ومقبولة : مثال ذلك يستطيع المالكى ان يقرر في عقد زواجه بأنه

سيتمتع كليا او جزئيا في شؤونه الزوجية قواعد الفقه الحنفى اذا ظهر له ان هذه القواعد في صالحه . وفي الدول الاسلامية الحديثة ، تميل قواعد الاخلاق عند المسلمين وتطور الحياة الاقتصادية الى تكوين نظم جديدة تزيل الآثار السيئة للطلاق ، من ذلك نجد هناك ميلا في هذه الدول اليوم الى ازالة عامل « الجبر » والرغبة في عدم تزويج الاولاد الذين لم يبلغوا الحلم بعد . وهناك اتجاه عام عند المسلمين المحدثين الى الاخذ بقواعد التشريع الاوربي . هكذا تبنت تركيا عام ١٩٢٦ مجموعة من القوانين المدنية السويسرية فابطلت الطلاق .

وانه لعل صبيانى ان نبهت عن تقدير لمركز المرأة العربية في عبارة عامة . فالفقيرات والقرويات تمتلئ حياتهن بالعمل المضني الذي يزيد من ثقله عليهن غالبا قلة اهتمام ازواجهن بهن ، اما العوائل المقنطرة فغالبا ما تشغل نساءها بالزينة ورعاية الاطفال ؛ ولعل حياتهن الرخية لا يغير من رتوبها غير زيارة قبور الاولياء والاعياد والحفلات المختلفة ، والزيارات واجتماعات ايام الجمعة في المقابر . ولم تشغل المرأة العربية في غير السنوات الاخيرة بشئون الزينة والاقوال المكرورة المملة الخاصة بامور عالمنا المزمنة ، هذه الأقوال وتلك الزينة التي يبدو في الظاهر ان كثيرآ من النساء الغربيات ملأن حياتهن بها خيرآ مما فعلت المرأة العربية . فاذا تقدمت المرأة العربية في السن ، احسنت رعاية منزلها . ولما كان الكثير منهن اميات ، فلم يعد في امكانهن اجابة المطالب الاجتماعية للجيل الناشئ من الشباب الذين تطورت ثقافتهم تطورا كبيرا . وهناك بعض العائلات الاسلامية قدمت لبناتها تعليمًا حوّل عقليتهن بهورة عميقة وخلق جيلا من الامهات بين الطبقات المتوسطة والراقية

يختلف اختلاف بالغا عن الجيل السابق .

أقر القرآن نظام تعدد الزوجات ، وقد ساد هذا النظام بين قبائل العرب قبل الاسلام ، إلا انه حدد عدد النساء اللاتي يسع الرجل التزوج بهن في آن واحد بأربع ، مهما كان عدد المطلقات من قبل ، ولم يتحدث القرآن هنا عن النساء غير الشرعيات ولا عن البغاء . إلا ان القرآن يعترف بأن من الخير الاحتفاظ بزوجة واحدة ، وهكذا نجد ان الحياة الاقتصادية وشكول العادات السائدة اليوم تهيء الى نظام الزوجة الواحدة لدى السكان المستقرين من المسلمين وسكان المدن منهم بصورة خاصة . وليس هناك إذن أية عراقيل جدية للتقرب من البلدان التي تسمح قوانينها بالطلاق .

ولقد ثار لغط كثير حول ذلك الاستثناء الذي سمح به القرآن لمحمد فيما يخص عدد زوجاته . إلا من ان الحق ان نعترف بأن تاريخ زوجات الرسول واولاده ليس ثابتا وواضحا بحيث نستطيع الحكم عليه بدقة . وفي امكاننا على الاقل ان نلاحظ بأنه كان مألوفا آنذاك لطباع الناس ان تكون لزعم القبيلة من النساء اكثر مما يكون لأي واحد آخر من افراد القبيلة ، بالاضافة الى هذا فقد كانت زيجات الرسول اكثرها من اجل المحالفات السياسية : فحفصه هي بنت عمر ، وام حبيبه بنت ابي سفيان . وعائشة بنت ابي بكر اما صفية اليهودية فهي ابنة زعيم مهجور ، ولذا كانت نوعا من الغنيمة التي تحق للغالب .

إن الاطفال الذين تنجبهم زوجات الرجل يؤلفون جزءا من عائلته ، سواء كانت ولادتهم لسته اشهر بعد الزواج او لاربعة

سنوات (١) بعد انقضاء عقدته . وللولد الذي تنجبه امرأة غير شرعية نفس الحقوق ايضاً . بقى الولد الذي يأتي بالصدقة والذي يعمل القانون على تجاهله . يستطيع الزوج ان يحتج باتباع اجراءات معينة تسمى اللعان يرفض فيها ابوته لطفل زوجته ، وهناك وسيلة قانونية عكسية هي الاقرار ، تسمح بمنح الطفل أباً غير الزوج الفعلي هكذا نجد وسيلة دوران يمكن أن تؤدي الى الاعتراف بولد غير شرعي وتسمح بتطبيق عملية التبني التي أبطلها القرآن . ان العائلة العربية ، بالمعنى الواسع لكلمة العائلة ، كانت تضم رقيقاً من البيض أو السود . ونمساك القرآن بنظام الرقيق الا انه مع هذا نصح بحسن معاملتهم وبالعمل على تحريرهم . ويجدر بنا هنا ان نذكر النظر في أوضاعهم التي عاشوا فيها قبل أن نقدر القيمة الاخلاقية لنظام الرق .

ان العبد (مؤنثة أمة ، جارية) ؛ ليس انساناً كاملاً ، بل هو جزء من ثروة سيده ، اكتسبه كما اكتسب أية ثروة أخرى ، بالابتياح او العطية أو الارث ، وفي وسع هذا السيد نقل هذه الثروة الى غيره بنفس الوسائل القانونية التي اكتسبها بها ، الا انه لا يمكن فصل طفل عن أمه قبل أن يبلغ السابعة . وان لم يكن العبد قاصراً بل كان بالغاً ومستطيعاً ، أمكنه ان يتقلد منصباً عاملاً في ذلك على مشاركة سيده في جانب من جوانب شخصيته لاجل القيام بمهمته بالاستفادة من اسم سيده ، ومع ان المبدأ في هذا الامر ان يكون كل ما يحصل عليه العبد لسيده ، فانه ومع هذا يستطيع ان يحتفظ بشيء من كسبه يوفره لنفسه . ويسع العبد أن يتزوج بأمة ،

(١) لعله يريد أربعة أشهر .

كما ان في وسع الامة أو الجارية ان تخطب الى رجل حر أو عبد ويكون أولادها عبيداً لسيدها . أما الصداق فيدفعه العبد من المال الذي وفره من عمله وخدمته أو يدفعه عنه سيده ، وفي وسع العبد أن يطلق زوجته ويكون الطلاق نافذاً تماماً بعد المرة الثانية . وعدة الامة الارملة أو المطلقة أو الحامل هي نصف عدة المرأة الحرة وقد لا يتزوج السيد جاريته قبل أن يحررها ؛ والا اعتبرت سرية ، ووضع السراري تعترف به الشريعة الاسلامية ؛ كل هذه العلاقات يجب أن تسبقها فترة من التحرير أو « الاستبراء » ، والامة التي تقدم لسيدها طفلاً تدعى « أم ولد » ؛ ويحرر الولد ويعتبر شرعياً كما تحرر أمه عند وفاة السيد .

ينظر القرآن والسنة الى تحرير العبد ، كعمل من أعمال التقوى يثاب عليه المرء في الحياة الاخرى ، والسيد وهو حر في أعماله يستطيع أن يعلن فك الرقبة باية صيغة يشاء على شرط الانكوف غامضة . وقد يصحب هذه الصيغة شرط كأن لا يكون تنفيذ التحرير الا عند وفاة السيد وانه يمكن فسخ هذا التحرير قبل حدوث الوفاة ؛ اما اذا باع هذا السيد عبده فان عمله نوع من الابطال المضمحل الذي يسمح به له . ويمكن ان يكون العبد مكاتباً ، وهي حالة معروفة جيداً في القانون الروماني ؛ وذلك عند اعلان السيد رغبته في تحرير عبده حين يدفع هذا مبلغاً من المال لسيده ، وهذا يفترض ممارسة العبد لمهنة وتوفيره بذلك مبلغاً من المال . وينصح السيد بالايطلب كل المبلغ الذي عينه من قبل ، وقد ارتأى القرآن ان يحفظ جزء من الزكاة ليتيسر للرقيق اشتراء حريتهم به .

ويظل العبد المحرر (المولى) مرتبطاً بسيد (مولاه) ، لا
بروابط عاطفية واجتماعية فحسب تحفظ العبد في نطاق عشيرة
مولاه ؛ وانما هناك التزامات قانونية : من ذلك ان يأخذ السيد
ما تركه عبده المحرر من ثروة في حالة عدم وجود وارث آخر ،
وهذا ما يتكرر في العادة بين حين وآخر . والسيد هو الوصي الطبيعي
على عبده المحرر وعلى ذريته .

لقد شغل الرق مكاناهما في حياة العالم الاسلامي . ونقابل في
جميع نقاط تاريخه عبيداً وآخرين محررين . وكما نحكم حكماً
صائباً على القيمة الاخلاقية لنظام الرق ، علينا ان نميز بين الرقيق
العالمي وبين كتل الرقيق الكبيرة . ويعيد هنا تأريخ المجتمع
الاسلامي تاريخ المجتمع الروماني . ولم يكن الرق الاسلامي بغضاً
الا في حالات معدودة . فتجارة الرقيق التي انتشرت في اسواق
الشرق ، واسواق بغداد خاصة ، وصناعة الخصيان من الافريقيين
او صقلية الحبشة او اوربا في الايام الذهبية من العصر العباسي ،
كل هذا من الاعمال التي تخالف المعايير الحضارية جميعاً . ولعل
حالة الرقيق البائسة التي سادت الاقطاعات الكبيرة في القسم الجنوبي
من العراق في القرن (٩م = ٣هـ) هي التي أدت الى ثورة الزنج
المرعبة . ان الآثار الادبية الغزيرة لذلك العصر ادت الى اهتمام عام
بما قاساه العبيد المسيحيين في سجون بلاد البربر وسفنها . لم يكن
يجب الا ننسى ان اوربا في ذلك العصر كان لها سجونها وسفنها ،

حيث لم تكن الحياة بأية حال يحسد عليها . ان تاريخ تجارة الرقيق
في المستعمرات الامريكية لطخة في جبين أوروبا المسيحية . ويجب
ان ينظر الى الرق دون استنكار كنظام باند وامتهان لكرامة
الانسان .

المصادر

Juynboll : Handbuck - Schacht : Nikah, E. I., Urs,
E. I., talaq E. I., W. Marçais : takruna (avec
bibliographie) a completer par Reich : villages
arameens de l' antiliban.

الفصل التاسع

الاممك

الاممك غير الموصى بها . الوصايا . الدوقاف .

ان قوانين الارث تفوق أحكام الزواج في اعاقة تطور الشريعة الاسلامية . لقد ثبت القرآن قانون الارث ، الذي يؤلف فصلا هاما في الفقه الاسلامي ، ذلك الفقه الذي يمزج فيه ما هو زميني بما هو ديني امتزاجا تاما . وقد ادت التطبيقات الفقهية في الواقع الى ظهور العادات المحلية ، وان كانت هذه التطبيقات لم تستطع ان تتجاهل بالكلية تعاليم القرآن .

وكما حفظ القرآن القواعد الاساسية للزواج في بلاد العرب القديمة كذلك حفظ قواعد الميراث نفسها ؛ لكنه في الحالتين عمل على رفع مركز المرأة . ان النظام الابوي لبلاد العرب القديمة الذي لاهم التنظيمات القبلية التي كانت فيها كل جماعة تنظر الى جيرانها بعين الشك او في حرب فعلية معها ، والتي لا يثرى في ظلها الا من ساد أكبر عدد من المحاربين ، هذا النظام الابوي تهنته بلاد

العرب القديمة في الميراث وجعلته في مصلحة الذكور ؛ وقد ابعده
من هذا القانون القبلي كل ما يمس انشاء الام والمرأة . وعلى
العكس نجد ان القرآن اعطى المرأة حصتها الشرعية .
نجد ان الارث في الفقه الاسلامي يزداد تجزؤاً من حيث المبدأ
وعلى وفاق مع القانون العربي القديم ، يكون العجز متناسباً مع
الخط الابوي اي العصبية التي شئت بمثلتها « الاجناتي agnati » في
القانون الروماني . ويسير توزيع الاملاك المخلفة بين ذرية الاب
بحسب النظام الذي يتبع في ولاية المرأة اي بصورة تقريبية على
الترتيب التالي : الذرية ، الاباء ، بقية الاقارب . والاثلاث اللاتي
ينحدرن من الخط الابوي هن كالدكور يدخلن ضمن العصبية ،
وان كان حظهن من الميراث نصف حظ الذكر . ان هذا المبدأ
السهل التطبيق عقدته آيات القرآن التي اوجدت ورثة ذوي امتياز
لهم على اية حال فريضة معينة يأخذونها من الارث . وادت
منافستهم للورثة الاسوياء الى تعقيدات خلقت « علم الفرائض »
وهو في قمة الدراسات الشرعية ؛ وبمطالبة هؤلاء بفرائضهم المعينة
يخرقون نظام العصبية التي ينتسبون اليها غالباً . فهؤلاء بعد الابناء هم
(١) للبنات أو البنات نصف او ثلثا الارث وبلا امتداد ينطبق الامر على بنت
أو بنات الابن ؛ (٢) للاب أو الام السدس وبلا امتداد يحصل نفس الشيء
للجد او الجدة (٣) للاخت أو أبنائها نصف أو ثلثان وبلا امتداد يشمل هذا
الاخوات من الاب ؛ (٤) الاخوة والاخوات من الام لكل منهم السدس أو
النصف للجميع بحسب عددهم ؛ (٥) للارمل النصف او الربع (٦)
والارملة نصف حظ الارمل . هذه القواعد القرآنية يبدو انها
نزلت مباشرة بعد موقعة احد الدامية سنة (٦٢٤ = ٣ هـ) من

اجل تنظيم بعض حالات خاصة ليس لدينا تفاصيل كافية عنها .
وفي سبيل الاقتناع بعض الشيء سنورد بعض الامثلة الناتجة عما سبق
الابن هو الوارث الاول ؛ ولا يمكن البت ان تقصيه عن ذلك
ونقتصر حصتها على نصف ما يأخذ الابن . وان وجد ابن واحد
يكون لها عند ذلك ثلث الميراث . في حين اذا كان هناك ولدان
كان لها الخمس وهكذا . والابناء والبنات يحرمون من الميراث
الاخت او ذريتها ، كما يحرم هؤلاء ايضا كل من ابناء وبنات الابن
وكل من الاب والام ؛ ولا تنال الاخت فريضة الا عند غياب
احد من ذكرنا ، او تنقسم مع اخوتها نصيبها من الارث وللارمل
نصف ما تركت زوجته او الربع ان كان لها ولد .. الخ .
وعند توزيع الفرائض على الورثة المطالبين بحصصهم يمكن ان
تقوم حالتان :

١ - قد يمتص الارث كله ؛ وفي هذه الحالة غالبا ما يحدث ان
يكون توزيع الفرائض مستحيلا من الناحية الحسابية كما يحصل في
في هذا المثال المأثور :

$$\begin{array}{rcl}
 \frac{1}{3} & = & \frac{2}{3} \text{ ومجموع ذلك } \\
 \frac{1}{6} & = & \frac{2}{3} \text{ ومجموع ذلك } \\
 \frac{1}{8} & & \\
 \hline
 \frac{27}{24} & = & \text{المجموع}
 \end{array}$$

وتحل مثل هذه القضية بتقسيم الارث بين (٢٧) نصيبا .
٢ - وعند عدم حضور الذرية او الورثة اصحاب الفرائض او
بعد ان يأخذ اي من هؤلاء نصيبه يتم ميزان التوزيع بين اقارب
الخط الابوي بالترتيب التالي :

(أ) الاباء اذا كان هناك أي منهم بعد الجدة ؛ (ب) للاقارب من أبة درجة ؛ (ج) للسيد اذا كان الميت عبداً محرراً ؛ (د) ان لم يكن هناك أي ممن ذكرنا أو اذا لم يتقدم أحد يعود الميراث كلياً أو جزئياً الى بيت المال اذا كان خاضعاً للشرعة الاسلامية .
وغياب الورثة هذا يحصل بشكل اكثر مما نتوقعة : مثلاً حينما تكون للابناء أفضلية على جميع الطبقات الاخرى ، نراهم يمتصون الارث كله أو يشاطرون به معهم اخواتهم ؛ اذا استطاع الاب والام مع الجدة أو الجدة أن يدعوا لانفسهم بجانب انصبتهم الشرعية بالبقية من الارث بوصفهم عصبة ، فلا يكون في هذه الحال للورثة من أصحاب الفرائض أي حق ، وليس هناك مدع شرعي بما يتبقى من الثروة في حالة عدم وجود العصبة . وعلى أبة حال اتفق على انه إذا لم يكن لبيت المال كيان واضح فالورثة الذين لهم فرائض أماً كانوا يقتصمون الثروة فيما بينهم . ومرة أخرى اذا لم يكن أي من هؤلاء موجوداً يسمح لسلالة الأم بالارث أو يسمح بذلك لأي مسلم يمكنه أن يضع يده على الثروة .

للمذاهب الاربعة حلول مختلفة لكثير من الحالات التي وصفناها فهي لا تتفق عندما يكون الامر متصلاً باملاك المشر كين التي - بحسب رأي كثير من علماء الدين - لا يمكن لأي مسلم المشاركة فيها ، والتي لا يمكن أي مشرك كذلك ادعائها لنفسه . وهي تختلف على موضوع وراثته المرتد الذي توزع ثروته حسب رأي واسع الانتشار بين ورثته من المسلمين ، أو تعود الى بيت المال . وقبلما يختلف فقهاء الخوارج عن المذهب السني ، إلا من حيث انه لا يسمح للسيد أن يتسلم أملاك عبده المحرر ، ويقرر اعطاء الارث الذي ليس له وارث كزكاة .

أما الفقه الشيعي فمختلف جداً ، إذ يعتمد على تكافؤ الحقوق عند سلاقي كل من الأم والاب ؛ وعلمنا أن نذكر إن فاطمة نقلت إلى العلويين ميراث الرسول . هكذا قسم المذهب الشيعي الوراث الطبيعيين إلى طوائف ، تدرج في درجات من حيث الأسبقية ، يضاف إليها صنف « الوراث لأسباب خاصة » الزوج أو الزوجة ، المولى أي السيد الذي حرر العبد أو الذي أسلم على يده مشرك وأخيراً إمام الشيعة كممثل لبيت المال . وبالإضافة إلى ذلك اعترفت الشيعة بحق وراثته المشركين والمرتدين والقتلة ، وحق العبد المكاتب في أن يبتاع حريته من ارث سيده .

ليس للورثة حق في الاستيلاء على أي جانب من الميراث مادام لا يؤلف جزء من ثروتهم الخاصة كما في القانون الفرنسي . ولا يمكن أن يكون ادعائهم مشروعاً إلا بعد أن تدفع الديون المترتبة على الميراث وليس هناك إذن في الشريعة الإسلامية ما يشابه الورثة في النظام الروماني الذي يجعل حصصاً للقائم بعملية حساب الميراث . والديون التي تستخرج حالاً لا تشمل الديون الناتجة عن المصاريف الجنائزية ، ودبوز الميت فحسب ، بل وكذلك الديون التي تمثل واجبات دينية لم يتم إنجازها كالزكاة والصيام والحج ؛ أما المصاريف المتطلبة للقيام بالحج نيابة عن الميت فتحسم من الميراث .

لقد فصلت الشريعة إذن قواعد الارث . كما سمحت أيضاً بالورثة عن طريق وصية الميت ، في حين أنها تحدد مجال الموصي بشروط معينة .

لم يؤكد القرآن الأهمية التي منحت في بلاد العرب القديمة لرغبات الشخص الأخيرة والتي يبدو أن بعض الآيات جعلتها مجرد

نوصيات دينية وأخلاقية . بينما نجد ان آيات أخرى وافقت على الرغبة في استعمال الوصية الاخيرة كوسيلة لاصلاح مواد معينة في العادات التي تنظم الارث غير الموصى به ونراها ننصح بمنح الافضلية للاب والام وبقيّة الاقارب ، فضلا عن الارملة ، وبالإضافة الى اولئك الذين يعترف لهم بالفرائض . لكن العقيدة وهي تقيم قراراتها على وجود هذه الحصص ، تصرح انه لا يمكن اتخاذ اي اتجاه في الوصية لمصلحة أي وارث خاص . وقد اصررت الشريعة كذلك على تحصيل الورثة الشرعيين على القسط الاكبر من الارث ، وقررت ان الوصية لا يمكن أن تستنزف أكثر من ثلث الارث . كما حثت الارث من أية اجراءات شقوية قد يتخذها الموصي خلال مرضه أو حين تكون حياته معرضة للخطر في مناطق حرب أو وباء منتشر . وبالنسبة تعتبر الهبات وتسديد الديون وتحرير الارقاء التي اتخذت في هذه الحالة المرضية أو الحرجة من حياة الموصي باطلة وعبثا .

ويتطلب الشرع أن يكون الموصى له عاقلا كالموصي وحيّا عند موت الاخير ، إلا في حالة الاطفال المولودين في خلال ستة أشهر بعد حادثة الوفاة .

هذه القواعد التي تحدد حزية الموصي لم تنل رضا الرأي العام لهذا الحما الناس في هذا المجال الى الحيل الشرعية للحصول على أوفر قسط تسمح به الشريعة . فاهبة والوقف كثيرأ ما يلجأ اليها في هذا المجال .

إن اسم الوصية مشتق من تسمية « الوصى » الذي عليه أن يشرف على تقسيم الميراث ، ويطلق على الوصى اسم ولي المال الذي ينظم الارث بالنسبة للأطفال الصغار ، وبجرت العادة ان تقوم الام بـ هذا

الواجب الاخير تحت اشراف القاضي . واذا لم يعين الميت الولي بالقاضي هو الذي يعينه أو يقوم هو نفسه بهذه الواجبات . ان رغبات الميت الاخيرة يعبر عنها عادة شفويًا امام شاهدي عدل يمكنهما أن يشهدا بذلك فيما بعد امام القاضي .

إن وجود عدد كبير من الاجانب وهم تجار في الغالب قد أثار مسألة ارثهم . وأخذت العقيدة ترفض كل حقوق للميراث بين الاجانب وتستولي بذلك على عدد كبير من الاملاك غير المدعى بها لمصلحة بيت المال . وبعدئذ في القرن ١٢ م ، مع ان العقيدة ظلت تنكر الاعتراف بالوراثة بين الاجانب والمسلمين او اهل الذمة ، فانها سمحت بأن تنقل لورثة الاجنبي أي ثروة تركها داخل الحدود الاسلامية بعد دفع جميع الديون ، كما انها ذهبت بعيداً في السماح بشرعية الارث الذي يخلفه الاجنبي لمسلم أو ذمي .

لقد لعبت الاوقاف ومازالت دوراً مهماً في اقتصاد الاقطار الاسلامية . والاسم الذي يطلق عليها وهو الحبوس (المفرد حبس ، الجمع أحباس أو حبوس) اقتبسته اللغة الفرنسية ولفظته حبوس . والحبوس في المغرب مرادف للاوقاف في المشرق .

إن المظهر المشترك لجميع انواع الاوقاف هو ان الوقف لا يمكن تبديده ، ويخصص دخله لمؤسسة دينية أو لذرية مؤسس الوقف ، أما الملك فينتقل حسب الاتجاهات المتعددة في المذاهب الاسلامية اما الى ورثة المؤسس او توهب لله ، أي انها تصبح غير ذات مالك . ان أصل الاوقاف غامض ، وقد نما كثير من الحكايات حولها . ويبدو ان اقدمها قد أسسه الخلفاء واستخرجوه من الممتلكات الواسعة التي تركت دون مالك كنتيجة للفتوحات ، والتي كان من الواجب

زرعها لو أمكن لبث المال أن يتنازل عن حصته من ضرائب هذه الأرض . ولا ندري ما إذا كان الخراج آنذاك ضريبة فعلية ، أو كان مبلغا يجبي من أهل المقاطعة بصورة مجتمة . ومهما كان الأصل فإن تاريخ الوقف كبقية النظم الإسلامية الأخرى يرجع إلى العهد الأموي الذي لا نعلم عنه كثيراً ، وقد انتشرت عادة الوقف بسرعة بتأثير عاملين مختلفين عن بعضهما جداً وفي صورتين منفصلتين .

أول العاملين يرجع إلى التقوى . لقد لاحظنا فيما سبق أن ميزانية الخلافة لم تكن تزود المشاريع العامة : كالساجد والقنوات ، والمشاريع الخاصة بتجهيز الماء والمدارس ، والمستشفيات ، كل هذه كانت من منشآت الحكام المحليين الطامحين إلى كسب الشهرة في هذه الدنيا والثواب في الآخرة . ولم يكن هناك أي ضمان لصيانة أمثال هذه المشاريع أو البنيات ، كما لم يكن هناك ضمان لاستمرار تمويلها لتحتفظ بقدرتها على القيام بالأغراض المطلوبة منها . لذلك حاول المؤسسون أن يصونوا مشاريعهم من الفناء بإيجاد أملاك تخصص وارداتها لاستمرار تدبير المؤسسة ، وهذه الأملاك هي جانب من الثروات الموهوبة لله ، أو للجماعة حسب ما اشترطت المذاهب المختلفة . هذه الأملاك تكونت من ثروات المدينة ، ودور السكن التي يمكن إيجارها وحوانيت السوق والحمامات التي تدر دخلاً منتظماً ، بشرط أن تكون مصروفات هذه الأملاك مدفوعة من وارداتها . أو قد تكون الأملاك ريفية ؛ أو إذا كان الواقف أميراً فإنه يعمل على أخذ ضريبه إضافية يحملها قرية أو مدينة للصرف على الوقف . ويدير هذه الثروات ناظر أو أكثر يختار الواقف أولهم ، وهذا يعين الثاني وهكذا ، وإلا فالقاضي هو الذي يعين الناظر ، الذي يمارس عادة الإشراف العام على الأوقاف .

أما النوع الثاني من الاوقاف فيقوم على أساس اشباع حاجة اقتصادية . لقد رأينا ان الشريعة أقامت قاعدة في الارث يسرت تجزئة الميراث بصورة شاملة ومعقدة ، دون ان يكون لارادة المورث أو وصيته ، أي أثر معارض على التجزئة النهائية لثروته . فالبناؤه أو المنزل أو أية املاك من الارض ، بعد عدة اجيال تنهي بالانقسام الى أجزاء غاية في الضآلة بحيث لا يمكن استغلالها بصورة نافعة . ولذا قام نظام الاوقاف من حيث انه علاج لمثل هذا الشر . إذ يجعل المالك ثروته وقفاً لصالح ذريته ، ويمكن توزيع دخل الوقف بينهم الى أجزاء لا متناهية في الصغر . اما الملك أو الثروة نفسها فتبقى سليمة ويمكن استغلالها على الدوام ، وبعض ذوي المكانة والمراكز الرفيعة صانوا أرباحهم المشينة المصدر عن طريق الوقف وجعلوها في حوزة حريز خوفاً على املاكهم من المصادرة . وعن طريق هذه الاساليب أو الحيل الشرعية في تحويل القانون أمكن الخروج على صلابة النصوص ووضعها في متناول الاستعمال العام . وإدارة الاوقاف التي هي من هذا النوع وضعت كذلك مثل النوع الآخر من الاوقاف تحت اشراف القاضى .

ولا يظهر من هذين النوعين من الاوقاف في التعاريف الاسلامي إلا النوع الديني الذي تمتلى به صفاته ، على انه عمل من أعمال كرم المؤسسين . ويعبر ابن جبير في سنة ١١٨٣ و ١١٨٤م عن إعجابه لرؤية الاوقاف الخيرية في كل مكان في الشرق . والاعمال الخاصة بجهاز الاوقاف تشغل مكاناً كبيراً في مجموعات النقوش الاسلامية . والوقف العالمي . وان كان أكثر تواضعاً إلا انه هو الآخر له دوره

واهميته ، ومن المؤسف ان النظام في الحالتين قد استغل أسوأ استغلال
بسبب الاهمال وسوء النية عند أولئك المكلفين بواجب الاشراف على
الوقف ، وكانت الاوقاف الخيرية الدينية في حاجة الى التجديد على
الدوام . وقام المسلمون بهذا بحماس كبير الى درجة ان التحريات التي
أجريت في تركية في القرن ١٩ قدرت املاك الاوقاف بثلاثة ارباع
مجموع الاراضي المزروعة . أما قيمتها فيظهر انها كانت تساوي خمسين
مليوناً من الجنيهات التركية لسنة ١٩٢٥ ، وكان دخلها يساوي ٣٥
مليون جنيه من جنيهاً سنة ١٩٢٨ . اما الاوقاف في الجزائر فقد
امتصت كذلك نصف الارض الصالحة للزراعة ؛ وفي تونس الثلث
وفي مصر النصف . ومن المحتمل ان نفس الظروف تسود بقية الاقطار
الاسلامية .

وكيفما كان نظام الاوقاف سابقاً ، فانه عامل جدي للتأخر
أدى الى تدهور جزء كبير من الثروة وحرمانها من التداول ، بالإضافة
الى ان الوقف يحرم الثروة من الادارة النشيطة الحازمة ، وما كان
يستطيع عمله رجال الادارة من مبادرات تيسيرية وصور البيع غير
المشروع وانواع المبادلات ، لم يمكنه ان يقلل او يزيل هذه العلة
الكبرى العاملة على افقار الاقطار الاسلامية . وظلت مساحات واسعة
تزرع وفق أساليب غاية في البدائية . واكثر من هذا : يكفي ان
نقرأ العمل الخاص بوقف مسجد حتى يمكن نشر أن السؤال التالي : ما
مدى ادارته بكفاءة ، وكيف تتم اصلاحاته ، وهنا تظهر قائمة طويلة
من الخوايبت وأجزاء من الخوايبت منتشرة في شوارع المدينة العديدة ،
وقطع من الارض منتشرة بين حقول القرية ، وبساتين صغيرة .
وقد وجهت الحكومات منذ أيام الانزال في القرن ١٦ وبصورة

خاصة منذ القرن التاسع عشر ، عنايتها الى اصلاح حالة الاوقاف ،
 وتصحيح نتائجها الخطيرة ، وذلك بوضع الثروة بشكل أوبآخر في
 حالة تداول مرة أخرى ، وذلك دون تغيير الفرض من طبيعة الوقف .
 وأول محاولة في هذا السبيل اتخذت شكل ايجار الملك الموقوف
 والحصول على كمية من المال تحصل عاجلا وتقدر بناء على قيمة الشيء
 الموقوف في بداية الاستئجار ، وهناك علاوة على ذلك ايجار دائم
 يدفعه للمستأجر ، وفي هذه الصورة الأخيرة يمكن الاحتفاظ بمبدأ
 الوقف من حيث ان الملك الموقوف يدر ربحا متواصلا . وقد أصبح
 التمتع بالاستئجار امراً وراثياً . وفي حالة عدم وجود وارث يرجع
 الوقف الى الواقف أو الجهة الاصلية . وترتيبات كهذه عملت في
 تونس « انزل » enzel وفي الجزائر « أنا » ana وفي مراکش
 « غززا » guelza وفي كل هذه الاقطار اتخذ الوقف صورة مصالح
 تتعلق بحياة الناس .

إن الحكومات الحاضرة للبلاد الاسلامية قد أوجدت هيئات
 مركزية من شأنها الاشراف والسيطرة واخذت بالاقلال من شأن
 الحبوس وذلك بوضع الثروات في التداول والتخلص من صور الفساد
 التي تقلل من قيمتها ، وذلك دون ابداء نظام الوقف ذاته الذي مازال
 ذاتفع في حالات معينة ، والذي تدافع عنه الجماعات المحافظة مستندة
 الى أسباب دينية . وقد ابطأت تركية منذ عام ١٩٣٤ ادارة الاوقاف
 وفي عام ١٩٢٦ سيطرت على بيع الاملاك الموقوفة الى الجماعات
 والمنظمات العامة . وتتابع مصر ببطء خطوات تركية . وقد صادرت
 روسية القيصرية املاك الحبوس في حين ابطال السوفييت هذا النظام

أما فرنسا فلم يس لها سياسة ثابتة في الجزائر ، بل لها سياسة متناقضة أحيانا لا تسمح بالوصول الى هدف معين . وفي تونس ومراكش نجد حكومتيهما بالتعاون مع فرنسا الحامية لهما قد اعدتا تنظيم الاملاك للوقوفة تحت اشرافها بحيث تصرف الفوائد العائدة منها على الاغراض التي اوجد الوقف من اجلها ، او تصبح خاضعة لقانون الملكية الاعتيادي .

يعترف الفقه الاسلامي بمختلف الاساليب التي تنقل الاملاك بحسبها او تستغل ، تلك الاساليب التي نظمها القانون الروماني : بيع ، استئجار ، مشاركة ، أجور .. الخ . والحقوق المتصلة بالاملاك الارضية قد نظمت تنظيما تفصيليا ، كحقوق الارواء مثلا ، ويعتبر قانون حق استخدام الارض مستقلا ومنفصلا عن حقوق الملكية ، باعتباره يكون ملكية من نوع خاص .

وبصورة عامة ان قواعد الفقه الاسلامي هي تلك المشتقة من القرآن والسنة ، التي نتجت عن العادات الملكية ، والتي تأثرت بالقانون الروماني - البيزنطي بشكل وقس لا نستطيع تحديدهما . هذا التشريع تطور الى حد كبير في القرون الوسيطة ، وذلك بضمه اليه العرف الذي أوجده النشاط التجاري يوما بعد يوم ؛ واصبح هذا التشريع القانون المعمول به في المعاملات التجارية في شرق البحر الابيض المتوسط ؛ وكان مصدراً من مصادر القانون التجاري الاوربي .

هكذا نجد قواعد التشريع الاسلامي في هذا المجال بالاضافة منفعتها العملية للعالم الاسلامي ، ذات اهمية تاريخية عظيمة .

ومن هذه المخطوط العريضة ، نجد ان قانون العقود في الفقه
الاسلامي لا يختلف اختلافا بينا عن التشريع الاوربي ، وسنعود
الى هذا الموضوع في الفصل الثاني عشر .

المصادر

Juynboll ; Schacht, mirath, E. I., waciya E. I.,
Heffening, waqf; E. I.

مفتي في ...
 ...
 ...
 ...
الفصل العاشر

القضاء

القاضي . الفصاح . والفراء . المفتي . الجرائم التي يعاقب عليها القرآن ، السرقة ، السطو ، الردة ، الزنا ، الخمر . صاحب الشرطة . المحتسب . التنظيمات الحديثة .

—:0:—

اعتبر الحكام المسلمون في الغالب تصريف امور العدالة شخصيا احد واجباتهم الهامة ؛ وكان من عادتهم قديما أن يعقدوا اجتماعا كل اسبوع في ايام الاثنين والخميس ، حيث يقومون بدور الحكم الاعلى كما كان يفعل العرب ، واعتبروا انفسهم من اجل ذلك مفسرين لكلمة الله اسوة بالرسول . لكن الخلفاء الاول اضطروا الى ان يتنازلوا عن سلطاتهم القضائية الى قاض كان يشرف بنفسه على تطبيق القوانين المتعلقة بالاعنائم والارث والقصاص وغيرها في الجيوش واجناد سورية . والخلفاء الامويون هم الذين اوجدوا وظيفة القاضي والوظائف القضائية الاخرى ، وربما كان ذلك بتأثير النظم السورية البيزنطية . ولا نستطيع هنا سوى اعطاء وصف مقتضب لتاريخ كبير التعقيد لواجبات القاضي .

القاضي هو حكم يحل الخلافات بين الشكاة الذين يقصدونه ،
 فيعطي حكم القانون ضد المذنبين الذين تثبت اذانتهم . ولا يساعد
 القاضي ممثل عن المدعي العام ، ولا عن السلطة التنفيذية ، وهو
 شخصيا لا يمتلك سلطة للقيام بتنفيذ الحكم . الا انه يخول بسلطة
 يشرف بموجبها على جميع القضايا التي تؤثر في حياة الجماعة والتي
 نظمها الشريعة كالزواج والطلاق والعناية بالايتام والموارث وانواع
 العقود ومعاقبة المجرم . يعطي القاضي قراراته دون مساعدة من
 أحد ، ومع ان العقيدة تطلب منه ان يجمع حوله مجلس شوري ،
 الا انه غير ملزم على أية حال بالاخذ برأيهم . وفي عهد الامويين
 كان الخليفة يعين قاضيا لكل ولاية ، وقد احتفظ العرب بعاداتهم
 الابوية في أمور القضاء العائلي والقبلي ، كما كان لاهل الذمة محاكم
 خاصة بهم ؛ لكن الظروف أدت الى زيادة اعباء القاضي بعد ان
 كانت خفيفة نتيجة لهذين النظامين ، لكنه سرعان ما دفع الى التنازل
 عن كل او بعض سلطاته الى مساعدين تحت سلطته . وأصبح بعدئذ
 لامصار الاقاليم التي غدت عواصم لامارات مستقلة قاضي قضاة
 أسوة ببغداد (ويدعي بقاضي الجماعة في الاندلس) مع هيئة متدرجة
 من القضاة المساعدين .

هكذا أخذ القاضي يعين نوابا عنه في حين احتفظ بسلطاته
 الخاصة كاملة يمارسها حين يحلوه ذلك . ولما كان لا يمارس سلطة
 القضاء فقط ، بل سلطة الادارة كذلك ، وأمين بيت المال في كثير
 من العهود ، وإمام خطبة الجمعة ، والمشرف على ادارة أملاك اليتامى
 والارواق ووصي اولئك الفاقدين للاهلية ، فان القاضي اتخذ نوابا
 لانجاز جميع هذه الواجبات : فهو اذن رأس العدالة ومنه تصدر الاحكام .

والمعتاد هو ان تجرى شهادة شفوية أمام القاضي ، لكن الدليل المكتوب يكون خير سند يعتمد عليه . ويطلب شاهدان ليشهدا بوجود موضوع للخلاف ويجب ان تكون الثقة التي يمنحها القاضي للشهادة وافية تامة سواء كان ذلك متصلا بمنازعة في قضايا مدنية او جنائية . وما دام مستحي لا في كل قضية وفي أمر كل شاهد اختيار أمانة هذا ، فان القاضي يصدر قائمة بأشخاص تكون أمانتهم في مفهوم العدالة وبعد التحقيق مشهوداً بها . هؤلاء الأشخاص المنتخبون الذين قد يختلف عددهم من عشرة الى عدة آلاف وهم الشهود للعدول ، هم وحدهم فقط يمكنهم أداء الشهادة وتزويد القاضي بالمواد التي يبنى عليها قراره . وهم في الحقيقة الأشخاص الذين يدرسون وقائع القضية والبيئة التي يقدمونها هي التي تكون في الغالب مجموعة البراهين ، المقنعة التي تنال هذه الصفة بعد الاستجواب الذي يشترك فيه الجمهور الى حد مزعج ، وهذه البيئة المذكورة يصل اليها الشهود من دراستهم للوثائق ونتيجة ملاحظتهم الشخصية للوقائع . ان الشاهدين الشرعيين هما اللذان يقومان بدور المشيرين المساعدين للقاضي . اما علاقتهما بالجمهور فتشمل تسجيلهما للعقود وتدوينهما للقرارات ، وفي الحقيقة يقومان بدور كتاب المحكمة . وفي ظروف معينة ، كما في حالة القضايا الجنائية ، قد يضطر القاضي الى قبول بيئة شاهد العيان ، وحتى المرأة التي تكون قيمتها نصف بيئة الرجل كان الخليفة هو الذي يعين القاضي او يقوم بمثله في الولايات وهو السلطان او الوالي او قاضي القضاة بذلك . والقاضي بدوره يعين الحكام ليعاونوه في مختلف وظائفه . كل هؤلاء يجب ان تتوفر فيهم الصفات المعقدة المشترطة في العدالة .

واعترفت العقيدة بان لقضاة الازمنة الغابرة معرفة تامة بالشرعية ، لكن فيما بعد لم يكن ممكنا ايجاد عدد كاف من الرجال الذين لديهم معرفة كافية بالنواحي الدقيقة التي عالجتها المذاهب الاربعة كل منها بطريقة الخاصة ، وهكذا اصبح معتقداً بان معرفة القاضي للفقه ذات أهمية ثانوية تقريبا ، وان مؤهلاته الاساسية بالاضافة الى بضعة مبادئ راسخة هي انصافه بالامانة والفترة السليمة . ويستطيع القاضي ضمان معرفة الفقه باختياره مستشارين مثقفين ، او بآخر القضاء حتى يزود برأي صائب من خبير قضائي معترف به . ان (سرفانتيس) الذي كان على اطلاع عميق على الحياة الاسلامية خلق في قصته « سانكو بانزا » ما يمكن اعتباره كاريكاتورا للقاضي الاندلسي ، والقضايا التي جعلها بين يديه ليحكم فيها مستمدة من عادات المجتمع العربي . ان فضائل القاضي يجب ان تظهر في كمال سلوكه الذي يمنعه من ان يساهم في الحفلات والولائم الباذخة وتحاشي حضور مجامع الفناء والميسر والاجتماعات المريبة . والرأي السائد بين الجميع هو ان واجباته تعرضه الى كثير من المزالق ، ومن ثم تعرضه لعذاب الجحيم ، وهنا يعيد المرء قول سحنون الذي يقرر « ان انجاز القاضي واجباته معناه قطع حنجرتيه بغير سكين » ويقال هذا كتوضيح لما اثر عن رفض قبول وظيفة القاضي بصورة بانه .

لم يكن يدفع للقاضي أجر جزاء عمله ، لكن عليه ألا يقبل هدايا ، وهذا التنبية الذي يوجه الى القاضي عند تعيينه ، دليل على أن عادة قبول الهدايا كانت مألوفة . وفيما بعد سمح له بتسلم راتب من الاوقاف ، وأخذ حصة من الرسوم التي يدفعها المتقاضون .

لم تكن هناك بناية خاصة بالمحكمة في الايام الاولى : فقد كان القاضي يعقد اجتماعاته باديء الامر في المسجد او في بيته ، كما كان يستطيع عقد محكمته في الشارع العام ايضا . والقاعة التي خصصت فيها بعد لهذا الغرض وهي المحكمة الحقت بالمسجد غالباً . وكان للقاضي اعوان وشرطة ، وبوابون يدعون المتقاضين ، ويحافظون على نظام المحكمة .

اما قرارات القاضي فصيغتها التحكيم واعطاء الجانب الرايح فرصة اخذ حقه كيفما شاء . اما في الشؤون الجنائية فدور القاضي يقتصر على القضاء بين الطرفين ؛ والشخص الذي يعرض القضية على القاضي اما أن يكون المعتدى عليه ، أو من يمثله شرعياً .

وحين تكون الجريمة ارتكبت عمداً كالقتل او الجرح وتكون في صورة بحيث يمكن فرضها على المرتكب ، فان حق القصاص قد يمارس ، والضحية أو من يمثله هو الذي يقتص له بعد محاكمة القاضي وتحت اشرافه . لكن من الضروري أن يكون المجرم قادراً على ممارسة حقوقه المدنية ، وله نفس المركز الاجتماعي الذي للضحية : ولا يكون هناك قصاص اذا كان احد الطرفين نصرانياً مثلاً والآخر مسلماً ، أو ان أحد الطرفين والد الآخر .

حين لا تتوفر الشروط الشرعية اللازمة للقصاص ، أو حين تتنازل الضحية عن حقها ، يجب أن تفرد دية تختلف قيمتها حسب اهمية الظروف المحيطة بالجريمة . وحددت السنة دية قتل الرجل بمئة رجل أو ما يعادلها . اما بالنسبة للجروح فان القاضي يقرر كمية الدية بأن يقدر نقصان القيمة المادية للضحية المسبب عن الجريمة وذلك حين يكون المعتدى عليه عبداً . ودية المرأة نصف دية الرجل ،

ودية الذي ثلث دية المسلم .

كانت الادارة في العهد الاموي في مصر هي التي تفرض دفع الدية : فحين يستمع القاضي لشكوى يعمد بها الى خبير يقرر أهمية الجرح ، ويحدد الكمية التي تدفع بحسب ذلك ، ويخبر ديوان الجند بالامر . فيقتطع المبلغ المقرر من ارزاق المذنب ويمنح لعشيرة المعمدى عليه . وقد يطلب القاضي في ظروف معينة من المدعي أو المدعى عليه كليهما حلف اليمين . ويلجأ كل من الذي والغريب المستأمن الى رؤسائه المشرفين على شؤون القضاء في الاحوال الاعتيادية ، لكن يمكنهما في جميع الاحوال اللجوء الى القاضي الذي يستطيع بحسب الرأي الغالب أن يرفض الحكم بينهما . لكنه الوحيد الذي يقوم بذلك حين تكون لأحد المسلمين مصلحة في القضية . ويحكم القاضي بحسب الفقه الاسلامي وحده ؛ ولا يستطيع ان يقبل الافادات المتعلقة بشيء غير شرعي كالتزوير أو النهب مثلاً . وقد يكون القانون الجنائي مع الاجنبي أو عليه ما عدا جريمة شرب الخمر .

وليس مهماً المذهب الذي ينتسب اليه القاضي من المذاهب الاربعية ، إذ يلزمه ان يحكم في القضية بحسب قرارات فقهاء المذهب الذي يعتنقه المتخاصمون ؛ وأصبح ضرورياً في المدن الكبيرة تعيين قاض خاص لكل مذهب على شرط ان يكون عدد اتباعه كافياً . ولا يسمح للسني أن يحكم الى قاض غير سني كأن يكون شيعياً أو خارجياً ؛ وقد تارت المشكلة بصورة حادة في مصر في عهد الخلفاء الفاطميين ، الذين مع انهم عينوا قضاة من الشيعة ونظموا دعاية نشيطة في مصلحة عقائدهم ، فقد اضطروا الى الاحتفاظ بقضاة حنفيين .

هكذا يجب ألا ننسى ان القاضي هو ممثل سلطة الخلافة ، وانه

يجمع في شخصه السلطات الروحية والزمنية ، فهو شخصية دينية وعلمانية في آن واحد ، وبسبب هذه الحقائق يلزمه ان يتمسك تمام التمسك بالعقيدة التي يعتنقها امام الجماعة الاسلامية .

إن الازمة الدينية الخطيرة التي أثارها الاسلام خلال النصف الثاني من القرن ٨م والخطر الأكبر من القرن ٩م = ٥٣ ، كانت ذات آثارا ربلغت في اعمال القضاة . فإن وصمة الشرك والمجوسية والزبغ التي حوتها كلمة زنديق ، والتي اتهم بها كثير من الشخصيات البارزة في الاوساط العباسية ، يبدو انها لم تثر القضاة ، لكن حين أصبح الاعتزال الذي جانب وجهة النظر التقليدية للفقه ، في عهد المأمون عقيدة الجماعة الاسلامية ، رفض كثير من القضاة قبولها ، وأمر الخليفة بأن عليهم ان يقسموا بتأييدهم لمذهب الاعتزال الذي عرفه العامة في صورة القول بخلق القرآن . هذه المحنة التي مارسها المتوكل (٨٤٧ - ٨٦١ = ٢٣٢ = ٢٤٧ هـ) بالمدنى العكسى قد اتبعت بوحشية بالغة ضد عدد عديد من القضاة الذين اسرع اعداؤهم للوشاية بهم لدى وكلاء الخلافة .

لقد جعل كل ما يتعلق بالقاضى حتى لباسه بحيث يدل على انه يمثل الخليفة : فهو يلبس نفس ألوان ثياب الخليفة . وفي عهد العباسيين لبس القاضى السواد بالطراز الرسمي ، لكنه يبدو ان لبس السواد كان في المناسبات الهامة فقط . وقد تبنى القاضى اللباس الابيض عادة بوصفه لباس الفقهاء . وكان القاضى يرتدى ملابسه الرسمية في احتفال يوم الجمعة حين ينوب عن الخليفة في ذلك . وتظهر كثير من صفحات التاريخ الاسلامي القضاة وقد شغلوا ارفع المناصب في الدولة كوزراء او قادة في جيش صقلية او امراء على اشبيلية .

إن تعقد الشريعة الذي ازداد كثيراً على مر الزمن ، قد ضاعف عدد المؤلفات الشرعية التي وجد الحكام صعوبة كبيرة يوماً قيوماً في التعرف عليها . ولما كانت مستشاروهم غير كفؤين ، وجدنا القضاة وجمهرة المسلمين ألقوا الرجوع إلى عدد قليل من الأفراد الذين جمعوا بشهرة خاصة في التفقه والعلم لاخذ الفتاوى منهم ؛ هكذا نجد شخصيات خطيرة في الاندلس كانوا يشاهدون باحثين عن فتاوى فقيه في القيروان المركز الهام للمذهب المالكي . وقرر الامراء أن يصبح المفتي المفسر الرسمي للشريعة الاسلامية . وقد وجد في الاستانة فقيه كبير شغل منصب قاضي القضاة . ومع ان المركز والوظيفة اقل نفوذاً في البلاد الاسلامية اليوم ، فلا يزالان قائمين . ففي الجزائر في تلمسان ، منذ محسن عامما كان القاضي يمثل قبيلة « هدرى » وهي من العرب والبربر ، بينما مثل المفتي قبيلة (الكولونفلي) أي الترك والبربر . وكان الاول مالكيًا والآخر حنفيًا ؛ وكانا خصمين ذوي نفوذ .

لقد أدى المسلم البطيريركي والفقيه في القضاء على مر الايام إلى تقييد نطاق عمل القاضي . لكن العادة التي ساريتها العقيدة ، سمحت للقاضي كما أشرنا بتطبيق عقوبات كيفية على الجرائم التي هي أبسط من تلك المذكورة في القرآن ، وكانت تلك العقوبات أخف من التي أمرت بها الشريعة لذلك دعيت بالتعزير . لكن الحياة الاجتماعية تغيرت بعمق شديد بالنسبة للحاكم الذي لم يشرف اشرفاً ثابتاً ومباشراً على وسائل صيانة القانون والنظام بين الناس . ومنذ عهد الامويين نلاحظ ظهور وظيفة صاحب الشرطة الذي كان في نفس الوقت منفذ قرارات القاضي فيما يتصل بالقانون الجنائي القرآني ، كما كان حاكماً

لعدد من الجنج البسيطة غير محدود كان يغاقب عليها آنيا . وقد راقب المجرمين وطاردهم ليجلبهم بالتالي في حضرة القاضي إن أمكن . وصل هذا النوع الجديد من القضاء الذي مر بتطور تاريخي لم يدون بعد ، الى يد صاحب المدينة ، والقائد ، أو الباشا التركي فيما بعد . ويلزمنا ألا نبالغ في صفة هذا التشريع العلمانية ، ففي الاسلام لانستطيع التمييز بوضوح بين ما هو دنيوي وما هو وروحي . إلا ان هذا التشريع يشمل في نفس الوقت امورا ليست في نطاق الشريعة وإن كانت تدخل في اختصاص القاضي .

والى حد كبير كانت الجنج البسيطة نسبيا تدخل ضمن اختصاص صاحب الشرطة ، اما الجنج الاخرى وبعض مخالفات قانونية معينة ، فقد كان ينظر فيها حاكم خاص هو المحتسب . وهو يظهر لأول مرة في القرن (٢٨ = ٥٢) بسلطات واسعة جدا ومعينة تماما فهو يشرف على المخالفات الخاصة بالاوزان والمقاييس ، والاسواق والمصانع ، ونوعية مواد الطعام ، والبضائع المصنوعة واصناف الحرف ، كما يراقب الزناة والحانات وشرب الخمر والمقاورة وحرية الناس والظهور بمظهر لائق في الطرقات العامة ، وحالة المباني ووجوب عدم مضايقتها الحياة الجماعة وبصورة عامة كل ما يتصل بأخلاق المجتمع وسلوكه . هذه الصلاحيات كانت تشبه وظيفة الـ *edile curule* الروماني ولا يمكننا الشك في أن المحتسب قد ورث تلك الوظيفة الرسمية بصورة غير مباشرة عن هذه البيزنطي الـ *agoranome* وقد لاومت هذه الوظيفة الحياة الاسلامية تمام الملازمة ، مادام القرآن قد حكم على جميع أنواع الغش وارشد المسلمين الى : « الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهي صيغة أصبحت في القرن (١١ م = ٥٥) التعريف

المقبول لواجبات المحتسب ، أي الحسبة ، التي تعني المحافظة على
الامانة والادب بين أفراد المجتمع ، ويستند قضاء المحتسب بوضوح
الى الشريعة ؛ وهو مساعد للقاضي .

يعترف الفقه الاسلامي بصنفين من الجرائم : الاول ذي طبيعة
انسانية وخاصة وهو خاضع لناموس القصاص والقدية .

ويشمل الصنف الثاني السرقة ، والسطو ، والعلاقات الجنسية
غير الشرعية والردة وشرب الخمر . والعقوبة لا تمحو الذنب في
كلا الصنفين ، لأن الانم سينال عقوبته في الآخرة ، ويمكن التكبير
الذي لا تستطيع أية سلطة أرضية ان تأمر به ، وانما سمجني فائدته
في العالم الآخر .

إن الجرائم التي تحدث عنها القرآن قد وضع لها حدوداً معينة
ومن الطريف أن نجد في الاسلام كما في اكثر المجتمعات القديمة ،
إن السرقة يعاقب عليها بقسوة ، وتعني السرقة الاعتيادية مفاجأة
السارق متلبساً بحيازة املاك ذات قيمة تعود لشخص آخر . وكانت
العادة أن يعاقب هذا الجاني بقطع يده اليمنى ، وفي حالة تكرار الجريمة
تقطع القدم اليسرى ، وبعدها اليد اليسرى ، وأخيراً القدم اليمنى .
ونجد حكايات هنا وهناك في الادب العربي يبدو انها تثبت ان شرطة
المدن الكبيرة هي التي كانت تنفذ هذه العقوبات بأسلوب قاس ، وإن
كانت العقيدة قد جعلت لها شروطاً كان الواجب ان تصبح معها هذه
استثناء لا قاعدة . إن السطو المسلح كان يعاقب عليه بالموت ،
لكن العقيدة هنا أيضاً أخضعت تنفيذ العقوبة بمخافتها لشروط
مختلفة . ومنذ سنة ١٨٥٨ نجد قانون العقوبات التركي يعالج السرقة
وفق التشريع الاوربي . والشريعة القرآنية فيما يتعلق بالسرقة

والسلطان قد نصمها العالم الاسلامي اليوم بصورة كلية تقريبا . وقد حل
علمنا تدريجيا قرارات رجال الشرطة أو الباشوات المتعاقبين ، كما حل
تعزير القاضي بوصفه ملائما للجرائم الصغرى . وكما يقول أحد
الكتاب ان التعزير يتبدل بتبدل المركز الاجتماعي للمتهم : ففي حالة
الاشخاص العظام والبارزين يتخذ التعزير شكل تنبيه رصين يتفوه
به نائب عن القاضي ، في حين ان الفقهاء وأماثلهم كانوا يدعون
للحضور امام القاضي فيحذروهم ويظهر لهم اغلاطهم ، اما التجار
فكانوا يسجنون في حين كان السوط نصيب العامة .

لم يكن يحتمل الى القضاء الابوي المختصر في امور زنا المرأة
في المجتمع الجاهلي ، إلا في الحالات التي كان فيها هذا القضاء ذا أثر
في العقاب . واتخذ القرآن موقفا عرفتة اليهودية والمسيحية ، وذلك
بتحريره أية علاقات جنسية خارج الزواج . والرجل والمرأة يجلد
كلما سئة جلدة في هذه الحالة ، وينسب الى محمد انه هيا السبيل الى
أن يشرع القرآن عقاب الرجم بالحجارة الذي عرفه اليهود . وتأمر
الشريعة بجلد المحصنات اللاتي يزني ، أي النساء المتزوجات ، وينطبق
هذا على جريمة اللواط . لكن في الواقع ان التشريع القرآني الخاص
بالزنا لم يكن قابلا للتطبيق ، فالقرآن يطلب شهادة أربعة شهود رأوا
ارتكاب جريمة الزنا ، كما يعاقب القرآن بمئة جلدة المبلغ الذي
لا يستطيع أن يثبت اتهامه بدقة . هكذا يلزم المرتكب للفعل أن
يتهم هو نفسه ، وأن يصر على ذلك ، ومن المناسب أن نتذكر ان
كل هذا قد نزل به الوحي فيما وقع لعائشة حين ضلت في الصحراء
ثم ارشدها بدوي الى المدينة . ونجد ان زنا المرأة في الحياة
الاسلامية القديمة والحديثة على السواء ، يدفع بالزوج او رئيس

العائلة الى اخفاء المذنبه ، وهذا سبب لحوادث الاغتيال المتكررة التي يقرها الذميون أيضا الى الحد الذي تشجعهم عليه عاداتهم .

أما الردة فبالإضافة الى صور العذاب في العالم الآخر فجزاؤها الموت ، هذا على الرغم من ان الردة لم يكن لها حد في القرآن ، والردة هي جريمة في الله . ولا يحق للمرتد عمله هذا الا اذا ارغم عليه بالعنف وقامى كثيراً في سبيل العقيدة . ويجب انذار المرتد لثلاثة أيام كي يرجع الى الاسلام . وزي في هذا الحال ان العقيدة اذا لم تعاقب على الردة فالذي يحصل بدلا عن ذلك اغتيال المرتد .

ولم ينص القرآن على تحريم الخمر إلا بعد ان اثر السكر مرة على مقدمة الجيش بحيث لم يستطع الصمود . وكان عرب الجاهلية يشربون الخمر ويسكرون ، كما كان الخمر الشراب المفضل في البلاط العباسي وفي المدن ، وكانت العامة تشرب النبيذ المستخرج من التمر . ومن حيث المبدأ يشمل التحريم أي شراب خمر ومسكر . ومعتسبي الخمرة يجلد ثمانين جلدة كما عند السفين ، واربعين كما عند الشيعة . وفي تاريخ الجماعة الاسلامية ، نجد ان الحملة على الخمر هي احد الاعمال التي تجب على المصلحين الذين يتعقبون الشاربين باسم الحسبة ويكسرون الدنان .

ولدينا اليوم مؤلفات خطيرة عن الحسبة ، بدأ طبعها ودراستها منذ عهد قريب وهي تشمل طائفتين من المؤلفات : الاولى اخرجها فقهاء وهي ذات طابع يقيني بحث ولا تشوقنا إلا قليلا . والطائفة الاخرى هي انواع من « الاوامر » انتقلت من محاسب الى آخر وفي نواياها قواعد تفصيلية دقيقة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية متوافقة مع العادات المحلية ، وهذه وثائق ذات اهمية بالغة في مستقبل صناعة

وتجارة البلاد الاسلامية .

إن هذه التشريعات المختلفة التي لم تكن مجالات سلطتها واضحة دقيقة قد سادها نوع من الخلط . ففي حالة عدم وجود محكم لرفع الدعاوى ، يستطيع المشتكي الذي لم يقنع جيداً بحكم القاضي ، ان يحمل دعواه الى آخر ، اذا كان قرار الاول الذي اعطاه لصالحه لم ينفذ . هكذا كان بالامكان أن يعتبر حكم من الاحكام ظالماً ، ونتيجة لذلك يتيسر الذهاب الى حاكم خاص هو ناظر المظالم . وكان هناك امكانية أخرى كذلك هي مراجعة الخليفة .

تحرر اكثر البلاد الاسلامية خلال القرن ١٩ من التنظيمات القضائية المعقدة التي وجدت في العهود القديمة . كان لتركيا في كل لواء ممثل للشريعة هو القاضي الذي يشرف عليه مفت اعلى هو شيخ الاسلام . وأكبر شخصيتين قضائيتين كانا القاضي عسكر في الروميلى والاناضول ؛ اما المحاكم الجزائية فكانت بيد الصوباشي والمحاسب . وفي سنة ١٨٧٤ اقيمت محاكم عامة للتشريع ومحاكم تجارية فاقصرت سلطة القضاة على أمور الشريعة الخالصة ، أولئك القضاة الذين زالوا من تركيا في سنة ١٩٣٤ م . وفي مصر أيام محمد علي ، اعتاد سلطان استامبول ان يرسل قاضيا كل عام ، ولهذا القاضي نائب . وعمل النائب هو ان يعالج الشؤون البسيطة بنفسه او بوساطة شاهد عدل ، اما القضايا الهامة فتأتي الى القاضي الذي يعاونه نائب ومفت ، يعطيان فتوى الى المشتكي . اما التشريعات الجزائية فتخرج من ديوان الامير ، أو من رئيس الشرطة (الضابط) أو من المحاسب . وفي الربع الاخير من القرن ١٩ ادخلت بعض الاصلاحات العامة التي ادت الى نشوء محاكم مدنية وجزائية ذات ثلاثة احكام ، لهم سلطة المقتي العليا . وعرفت ايران كذلك نوعين من

المحاكم الشرعية والمدنية ؛ وقد حددت سلطة المحاكم الشرعية سنة ١٩٢٨ ، ومنذ سنة ١٩٣١ لم تعرف ايران غير محكمة المجتهد التي ترسل اليها المحاكم الاعتيادية الامور ذات الطبيعة الشرعية بصورة خاصة . وفي شمال افريقية اقتصر حكم القضاة على القضايا القرآنية البحتة ، من زواج وارث وغيرها . وقد نظمت محاكم مدنية في كل مكان وحصل نفس التطور في بقية أنحاء العالم الاسلامي .

المصادر

Tyan , organisation judiciaire. Gaudefroy-demombynes,
rev. et. Islam., 1939.

الفصل الحادي عشر

الحياة الاجتماعية

الطفولة : الحثالة . التربية . التعليم . الادارة المنزلية . الاعمال

المحرمات . الاعياد . اللباس . المرضى . الحفلات . الموت : الدفن .

القبور . الاخوة

إن حياة الشعوب الاسلامية ، التي تختلف كثيراً من فترة الى أخرى ، ومن بلدة الى أخرى ، كانت ولا زالت ، زاخرة عن طريق سلسلة من الطقوس والمراسيم المشتركة بين جميع المسلمين . وسنعمل على توحيد هذه الطقوس والمراسيم ، وتركيزها في هذا الفصل .

إن الاعتقاد الشعبي ما زال يعترف بالانطباعات الوهمية التي تتولد لدى الانسان ويقبل الاسطورة القائلة بأن الطفل يظل في رحم امه

أربع سنوات بعد غياب زوجها عنها . لكن الدين رفض هذه الامور وأنكرها .

إن ميلاد الابن بالنسبة للعائلة العربية ، حدث سار ، اما البنت فلا يرحب بها كثيراً . وحسب عادة جاهلية لا نعلم معناها بوضوح وصممها القرآن وحكم عليها ، كانت البنات تؤدن وهن أحياء بعد مولدن مباشرة لدى البعض من العرب . وقد وجدت الحنة النبوية عادة قديمة كان بموجبها يحتفل عند الميلاد بتضحية شعر الرأس « حلقه » وتقريب اضحية . وفي اليوم السابع بعد الميلاد ، تضحي غنمتان أو عزتان ويوزع بعض لحمهما على الفقراء . وفي نفس الوقت تعطى صدقات بشكل كمية من الفضة مساوية لوزن شعر الطفل الذي يحلق في صورة احتفال . وقد احتفظت هذه الشعائر بمجموعها باسمها القديم وهو « عقيقة » .

وبعد مولد الطفل مباشرة يستحب أن يتلى الاذان في اذن الطفل اليمنى ، وكلمات الاقامة في الاذن اليسرى ، وذلك ليتدود على الايمان بالدين .

وينصح بتسمية الطفل في اليوم السابع ، لكن ربما يكون ذلك قبل هذا الميعاد أو بعده . ويتباين الاسم في أنحاء العالم الاسلامي . ونجد بالاضافة الى الاسماء الاسلامية الخاصة ، أي العربية ، أسماء محلية قديمة من فارسية وتركية وبربرية وغيرها ، ما زالت مستعملة ، هذا عدا أسماء الاولياء الذين يعمد تأثيرهم في منطقة شاسعة كثيراً أو قليلاً : فشعيب ، وبومدين هما من الاسماء الجارية في وهران ، حول مقام سيدي بومدين في العباد قرب تلمسان ، وجلالي وجلول أسماء عامة كقبا ب سيدي عبد القادر الجلالي .

أما الأسماء الإسلامية الرئيسية الحقة فهي أسماء الرسول : أحمد
و محمد ومصطفى . وأسماء آل البيت : علي حسن حسين . وأسماء
الأنبياء والصحابة : موسى وإسماعيل وسليمان وداود وإبراهيم
وعمر وعثمان . وأخيراً عبد الله وغيره من أسماء الله التسعة والتسعين
التي يحل فيها محل كلمة الله : القادر ، الرحمن ، السلام ، الرزاق ،
الحميد ، العزيز ، الحق ... الخ . ويكمل اسم الطفل بإضافة اسم
أبيه كأن تقول : أحمد بن محمد ، وكذلك الكنية وهي اسم
الابن الأول كأن تقول : أبو القاسم ، أبو عثمان ، أبو
تاشفين ... الخ . وربما أعطي للطفل اسم شهير في التاريخ (يجمع
بين الاسم والكنية) مثل : أبو الحسن علي . كما يمكن أن يكون
هناك لقب كـ نور الدين ، أبو بقله ، أبو عمارة ، الأسود ... الخ
أو يعطى نسبة : الصباغ ، البغدادي ، المدني ... الخ ، وتسمى
البقات بأسماء النساء من عائلة الرسول : خديجة ، فاطمة ، عائشة
زينب ... الخ ، أما بصورتها الأصلية أو المصغرة أو تكون أسماء
صفات أو أزمان .. الخ ، مبروكة ، محبوبة ، زينة ... الخ .
يرجع الطفل الصغير كلية إلى المرأة : وترضعه الأم سنتين إذا
استطاعت . والطفل عادة موضع حب ورعاية كبيرين لدى جميع
طبقات المجتمع ، وشغل أمه الشاغل أن تحمي من شر العيون : ولكي
يدفع عن الطفل نظرة الجن الشرير نجد كثيراً من العائلات الغنية
ترك أطفالها قذرين وفي ثياب خلقة . والعبارة التي تمتدح صحة
الطفل الجيدة أو ظرفه تعتبر خطرة ، فإذا قيلت ، فسرعان ما يعمد
أهل إلى إزالته تأثيرها السيء بتعبير أو حركة مناسبة .

يعتني المسلمون في كل أنحاء العالم الإسلامي بالتحقق وبحرصون
على أجزائه أشد الحرص مع أنه لم يذكر في القرآن . ويجري إمامي

اليوم السابع بعد الميلاد أو الأربعين أو السنة السابعة ، أي في بداية المرحلة الثانية من مراحل نمو الطفل . وتختلف الطقوس التي تصحب الحتان من بلد الى آخر . وقد تكون مشابهة لمراسيم الزواج غالباً . ويلاحظ ان مراسيم كل من الحتان والزواج هي : « مراسيم عهد انتقال » : ويحتفل بالحتان في موعد مناسب من السنة ، وكانت عادة الأمير أن يتحف الناس بالهدايا في هذه المناسبة .

تربي النساء الاولاد حتى سن السابعة . وفي هذه السنة يبدأ الولد حياته كرجل : إما بمساعدته لأبيه كراع أو فلاح أو صانع أو يبدأ بدراسة القرآن في المدرسة « المكتب ، الكتاب » . وهذا نصيب عدد ضئيل .

يتعلم الولد في المدرسة ، قديماً وحديثاً ؛ كما هو الحال في كثير من الاقطار الاسلامية ، قراءة القرآن ، ثم كتابته بمجد آلي من الذاكرة . ويجلس وأمامه لوحة خشبية صغيرة مغطاة بطين ابيض أو طباشير منقوع في الماء ، ويحاول ان يكرر آيات من القرآن اعطيت كنموذج له ويحاول ان يتعلمها عن ظهر قلب ، دون ان يأخذ أحد بافهامه معناها ، وهذا على أية حال فوق ادراكه الطفلي . الا انه يستفيد على الاقل من الاسلوب الادبي كما يستفيد من ترتيبه لهذه الآيات . وحين يستوعب الصبي القسم الموضوع على اللوحة يزال ويحل محله قسم آخر . وحين يتعلم حزبا او جزءاً تقيم أسرته وليمة لمعلمه وتلاميذه . وهناك احتفال اروع هو الختمة حين يضع الشاب « ختما » على معرفته للقرآن فيغدو من ثم حافظاً . وبرى لنا ابن جبير الخطبة التي يلقيها الحافظون الشباب في ليالي رمضان

في القرن (١٣ م = ٥٧ هـ) في مسجد المدينة والتي تتلوها ولائم يقيمها
الآباء .

وفي القرن (١٤ م = ٥٨ هـ) نجد ابن خلدون يمتدح على هذه
الطريقة من التعليم التي كانت سائدة في الغرب الاسلامي ويشيد بتفوق
الاساليب المشرقية التي تفصل تعليم فن الكتابة عن تعليم القرآن .
وتضاف الى هذه المعرفة بعض قواعد النحو والحساب ويرجع ذلك
الى حسن نية المعلمين وكفاءتهم التي قد يقرها الرأي العام او لا يقرها .
وقد وجدت لدى كثير من الاولاد موهبة طبيعية لهم تركيب اللغة
وفقها انماحت لهم ان يتألقوا ثقافة جيدة على الرغم من ان بدايات ذلك
كانت أولية جداً .

بعد تزود الشاب بهذه المعرفة يأخذ بتلقن العلوم العربية ؛
كال تفسير والحديث والفقه واصول الدين والنحو واللغة والبيان
والادب .

هنا ثانية نجد الذاكرة تقوم بالدور الاكبر ، فاطالب الشاب قد
اعد جيداً لتلقى المعرفة في اشد صورها تجرداً . وكان يجري التعليم
في بيت الاستاذ او في المسجد غالباً حيث يأخذ الصبي مكانه في الحلقة
المكونة من تلاميذ يحيطون بالاستاذ ، الذي يجلس مستنداً ظهره الى
اسطوانة من اساطين المسجد ، او يجلس على كرسي . يقرأ الشاب
جزءاً من كتاب قديم فيشرحه الاستاذ ؛ وتؤخذ ملاحظات قليلة ؛
وكان على الذاكرة ان تستوعب النص وتفسيره . اما الجدول فينظم
حسب مايشاء الاستاذ . وينال الطلاب البارعون والقادرون سلطة
الاستاذ في اعادة دروسه في مدينة اخرى وهذا مايسمى بالاجازة .
بهذا الشكل اخذت بعض الكتب التي وضعها اساتذة بارزون في

الانتشار وتغلط عقائدهم بذلك في جميع انحاء العالم الاسلامي
هذا التنظيم المعروف جيداً في الغرب الاوربي في العصور
الوسطى والذي لا يخلو من حسنات ، انتشر في الشرق على نطاق
واسع . لقد فتح بعض الخلفاء العباسيين دوراً للحدوث ، واسس
المأمون (دار العلم) التي سرعان ماقلدها الفاطميون في مصر ، والتي
اصبح الازهر ائراً بارزاً لها . هذه الجامعة القاهرية حاكها المغرب في
الريونة بتونس والقروين بفاس .

في القرنين (١١ - ١٢ م = ٥ - ١٠ هـ) اسس بعض الحكام
كنظام الملك ، ونور الدين زنكي ، وصلاح الدين وغيرهم مدارس
للفقه ودرست فيها اصول الدين والمذهب السني الذي حل انذاك محل
المذهب الشيعي السائد . اعطت هذه المدارس لهيئة الفقهاء التي كانت
ذات سطوة ونفوذ عقيدة مرسومه واساساً متماسكاً . واكي يضمن
مؤسسو المدارس دوامها ، اوقفوا عليها الاوقاف وعينوا عدداً
الاساتذة وطبيعة تعليمهم ، ولما كانوا شافعيين فانهم علموا باديء
الأمر حسب هذا المذهب . وأسست هناك فيما بعد مدارس خاصة بالمذاهب
الاخرى . ويبدو ان سلطان المماليك بيبرس كان اول من اسس
مدرسة نموذجية حوت بين جدرانها المذاهب الاربعة جميعاً ؛ وكانت
بالتالي ذات اربعة اواوين . وقد سارت المدرسة قدماً في تنظيمها ،
لكنها اصبحت بتقهقر في نحو الثقافة العامة : وبذلك اكادت تقلص
الفكر الاسلامي .

وعلى موازاة التعليم الرسمي ، كان للجمعيات السرية مدارسها
الخاصة كاخوان الصفا والقرامطة والاسماعيلية . كما طور الصوفية
مدارسهم فنمت نتيجة الاتجاهات المتنوعة التي اوجدت جبوية

التصوف . ان انتشار الربط والمخوانق والتكايا والزوايا الصوفية ابتداء من القرن (١١م = ٥٥٠) فصاعدا ، عمم تعاليمهم وابقى على صبغتهم الزهدية ، وتعتبر بعض زوايا شمال افريقية نماذج طيبة لهذه البيوت التعبدية التي جرت فيها الى جانب ممارسة الطقوس الصوفية الخاصة ، حركة تعليم هدفت الى اعلاء الاهتمام بالثقافة الاسلامية العامة ، كما انها غدت موجهة في الامور السياسية والاجتماعية .

الفتاة الصغيرة هي المساعد الطبيعي لربة البيت ، فبمجرد ان تترعرع ، تسام في الريف ، في اعمال الذناء الشاقة ، اما في المدن فتخرج الى الشوارع مادامت غير محجبة ، وفي الاسر التي تكون نساؤها عاملات تتعلم الفتاة المهنة ، وإن كان هناك اتجاه عام الى عدم تعليم البنات المهن ، فان عملهن الاساسي هو الزواج . وفي العهد القديم للمجتمع الاسلامي ، نجد نساءا متعاملات في الطبقات العليا من المجتمع العباسي . لكن كما كانت الحال في اليونان القديمة ، كانت الجوارى والمحبرات هن اللاتي يرعن في فنون الفناء والرقص بالاضافة الى ما يتمتعن به من جمال ، بل كن أحيانا يتبنن ثقافة واسعة : ويعطينا كتاب الاغاني نماذج لامثال هؤلاء النساء ، وتمثل انا تودد العالمة قصة من اقصيص الف ليلة وليلة . ولم يسمح للذناء بصورة عامة بدراسة القرآن .

نجد تعارضنا اليوم في العالم الاسلامي بين النظم التقليدية والنظم

الحديثة التي تناف معها جنباً الى جنب . وتمثل هذه المعارضة في التعليم بصورة واضحة . ان المدارس القرآنية مازالت موجودة ، ومازال الصبية يحملون لوحاتهم في أيديهم ويهزون اجسامهم عند ترتيلهم ، ومازال المعلمون كذلك يعطون دروسهم في المساجد ، وما انفكت الجامعات القديمة تجذب اليها جمهوراً من الطلاب ، ومع ما اصابها من روح التجديد فهي لا تزال تحتفظ بعاداتها القديمة وطابعها التقليدي ، وحتى مدارس المغرب التي تغيرت كثيراً مازالت تدرس الفقه . وبازاء دور التعليم التي ترجع الى عشرة قرون خلت تقوم دور العلم التي تحاكي احدث ما نشاهده في اوربا . وتفتح جميع انواع المدارس الفرنسية في شمال افريقية أبوابها للمسلمين . اما تركية فقد اتجهت اتجاه كلياً نحو تجديد نظامها التعليمي في ثلاث درجات ، ولا تمتلك مصر وسورية والعراق مدارس أولية جيدة فحسب بل شرعت كذلك شروعاً طيباً في التعليم الثانوي والعالي ، وقد تقدمت جامعة فؤاد في القاهرة قبل الحرب تقدماً يدعو الى الاعجاب . وتعتبر جامعة عليكرة وحيدر آباد في الهند الاسلامية من المراكز الثقافية الفعالة يساعدها نظام تعليم ابتدائي وثانوي جيد التنظيم . ان وجود هذه المحيطات التربوية المتناقضة جنباً الى جنب يؤدي الى عدم توازن بين مختلف طبقات الشعب ، وعدم التوازن هذا له تأثيره في هذه الحياة الاجتماعية .

اما الحركة النسوية الواسعة الانتشار فتقود النساء الى أن يأخذن دورهن في تطور التعليم . وقد شعر جيل الشباب الناشئ بأضرار تشيئة زوجاتهم على الطراز القديم . واستطاع بعض النسوة منذ قرن أن يحصلن على تربية نافعة في بعض المدارس المسيحية ،

حيث جلس جنباً الى جنب مع الفتيات الكاثوليكيات والبروتستانتيات .
وفي السنوات القلائل الاخيرة ، أسست مدارس وطنية للبنات في كثير
من الاقطار ، وفي تركيا وغيرها أخذ التعليم يتقدم حثيثاً ، كما أخذ
التعليم العالي يقيس للطلاب المسلمين في الشرق والغرب معا .

يتزوج الشاب في حوالي العشرين من عمره ، وتختلف طبيعة
هذا الزواج اختلافاً بالغا في العائلة الابوية النظام ، حيث جميع الافراد
يظنون متحدّين اثناء حياة رب العائلة ، عنه في نظام العائلة الحديثة جداً
حيث نجد الزوجة الواحدة ، ونجد للزوجين بيتها الخاص بهما .
وتعكس أوضاع المنزل هذا التباين بين الطرفين . فاما منزل حديث
أو شقة مجهزة بالكهرباء أو قصر واسع يضم عدة فروع من عائلة
واحدة ، واما منزل من منازل البحر الابيض المتوسط القديمة ، أو
خيمة أو كوخ ، أو كهف قديم .

ولم يبق من قصور الخلفاء والشخصيات القديمة الاخرى سوى
الذكرى التي يحفظها لنا الادب . وفي كلا طرفي الاسلام المكان
والزمان ، تقوم قلاع الامويين في سورية ، وقصر الناصريين في غرناطة
وهو الحمراء . والاجزاء التي ما زالت قائمة في المشرق ، وفي قصر عمرة
وقصر الحائر وغيرها ، تشهد جميعاً على وجود بنايات متقنة جداً وغاية
في الفخامة بحيث يصعب على علماء الآثار عدم اعتبارها ساسانية
الاصل . ان الورثة الحقيقيين للملك الملوك « الشاهنشاه » ، وهم
العباسيون ، لم يتركوا من القصور التي بنوها من مواد وثيقة وجميلة
معا والتي كانت في زمانها بالغة الفخامة والروعة ، سوى أيوان
واسع طويل وجدت فيه غرفة لاستقبالاتهم الرسمية : والذي نجد منه
المعاري فارسي . تكونت مساكن الخلفاء من أوادين منفصلة اقيمت

هنا وهناك في الحدائق بين البحيرات التي عكست الاشجار ، وبين
الحدول التي جعلت حفافها احواضا للازهار ؛ ومن قصور على
دجلة ؛ وبنائات دقيقة تتمثل فخامتها في زخرفتها بأشكال الفسيفساء
والزخارف الجصية والجسمية والمعلقات التي تزين الجدران والسجاجيد
تحت الاقدام ؛ كل هذه كانت أشياء قصيرة العمر . وقد شيد كل
أمير أو اوينه اذا استطاع الى ذلك سبيلا تاركا أو اوين اسلافه تنتظر
مصيرها ، وفي هذه الاواوين كان يبحث عن مسرات يومه ؛ وفي
الصيف صنعت جدران غرفته من الخيش المرطب بالماء ، او تغطى
بالتاج المذاب .

عرفت بلاد العرب « الحجاز واليمن » منذ الجاهلية بيوت ذات
عدة طبقات ، وقلاعا من السهل ان تقاوم ضد اسلحة البدو البسيطة .
وتكون الغرف المشيدة تحت الارض ملجأ في حالات تطرف درجات
الحرارة . وبين النماذج المتعددة للبيوت التي يسكنها المسلم الوسط ،
نجد ان بيوت البحر الابيض المتوسط ذات الطابق الواحد هي الشائعة .
صالة صغيرة تفتح على المدخل حيث يجد الزائر دكة يستريح عليها
منتظرا احد افراد المنزل او تقوده خادم عجوز خلال ممر الى فناء المنزل
المستطيل الذي يحوي في وسطه بركة ماء وتزينه بضعة شجيرات .
ويحيط بالمنزل ممرات تتدلى منها الكروم :

وعليها تفتح الابواب والشبابيك الضيقة للغرف ، واحدها
اوسع من الاخر وتمتد وتوسع في بيوت الاغنياء مكونة الـ (ليونان)
في ذراعين على هيئة T وفي كل مكان فجوات في الجدران ، وهي
الرواشن تكون كهزانات او تصنع عليها رفوف . وفي احدى
الزوايا سلم يؤدي الى السطح حيث توجد احيانا غرفة عليا ؛ والسطح

هو مجال السماء وماجاها في ليالي الصيف . اما الجدران من الخارج
فعارية ، فيما على الغالب بضعة نوافذ لا تفتح . اما الداخل فمحبوب
تماما عن أعين المارة ومحجى ضد حوادث السطو . والاثاث قليل :
بضعة صناديق غطاها النجار والرسام برسوم بسيطة ، وبعض المفارش
والحصر والسجاجيد ، وعدد من المعلقة على الجدران والابواب ،
وادوات شتى واوان معدنية واخرى فخارية ، وكلها سواء كانت
متقنة او عادية اکتسبت شكلا قديما نبیلا .

إن جمهور الرجال ينذر أن يكونوا في بيوتهم خلال النهار ؛
فهم يبحثون عن رزق يومهم وينهبون الى دكاكينهم او مصانعهم ،
وهم يهتمون بشئون عملهم ، ويتحسادون في الشوارع والاسواق
والمنتديات . ونجد لعب الورق اليوم منتشرا حول سواحل البحر
الابيض ، اما في القديم ، فرغم تحريم الحديث الذي أتم عمل القرآن
فقد كانت ألعاب الحظ تمارس بشتى انواعها على لوحة منقوشة ، وتسمح
بعض المراجع الفقهية بالشطرنج لعدم وجود عامل الحظ فيه وبوصفه
تراثا ملكيا جاء من الهند وفارس . ولم يستطع أي تحريم شرعي
خلال القرون أن يقضى على الالعاب بسباق الخيل والمراهنة عليها ، وهذا
عزما يقال عن سباق الحمام ومهارة الديكة . وقد حصل كثير من
الشخصيات البارزة على شهرة بسبب مجموعاتهم من الطيور .

أخذت الالعب الرياضية مكانها في الحياة ، لا في حياة الصبيان
فقط ، بل وفي حياة الشبان أيضا . فقد مارسوا المصارعة كثيرا .
كما احتفظت لعبة الكرة التي تقوم بها فرقان بشهرتها وسحرها . ونجد
المنجنيق يستخدم في معارك الصبيان وهي مراسيم تقليدية . وتجري
في الاعياد الكبرى ألعاب تنطوي على براعة ، كما في العمرة أو في

حفلات الزواج والمختان وغيرها .

تنصح الكتب القديمة بتعلم فن السباحة ، وهو أمر عجيب في بلاد العرب حيث لا توجد غير خزانات الماء للارواء ، وان كانت هناك على أية حال سيول مفاجئة وصرعية . إن الحمام الحار ليس من ابتكار العرب ؛ فالجنود الفانجون وجدوه في سورية واقتبسوه ، وبالإضافة الى أنه صحي فقد لأم الطهارة الشرعية التي فرضت على المسلمين . لكن المؤمنين المخلصين احتجوا أول الامر على هذه النيات التي قامت في مداخلهم - تماثيل رجس ، والتي زينت جدرانها بالصور الموحية بالكبرياء والغطرسة ؛ ومع ذلك فقد بقيت التماثيل والتصاویر قائمة في خلال عدة قرون في الاسلام . إن تصميم الحمامات لا يتباين إلا في التفاصيل ، والحاجات التي يلبىها هذا التصميم تجعلها مشابهة للحمامات روما . نجد بعد المدخل غرفة باردة فيها مساطب حجرية مغطاة بمفارش أو سجاجيد جلوس صاحب الحمام (المولم) وراء عارضة قملوها أقداح القهوة ، ثم تأتي غرفة ثانية مدفأة لخلع الثياب والاستراحة في الشتاء ، وتستعمل كوسط بين الغرفة الباردة وغرفة « الحرارة » التي يعرق فيها الانسان ، وتحاط بغرف صغيرة فرعية يحج فيها المستحمون الماء الحار والبارد . وهناك خادم يذ لك الزبون ويقسله بالصابون في « الحرارة » أو في إحدى الغرف الصغيرة . وحين يمر بالغرفة المتوسطة يبقى هناك للاستراحة في الشتاء ، وإذا كان الفصل صيفاً يذهب رأساً الى الغرفة الباردة (المسلخ) . وللنساء ولع ومسرة في تأجير حمام بعد الظهر حيث يقمن احتفالاً مع قريباتهن وصديقاتهن . أما الاغنياء فلمهم حمام خاص في المنزل .

إن الاحتفال بأيام العيد يحتل مكانا عظيما في الحياة الاسلامية .
والعيدان الرئيسيان هما الاضحى والفطر . ان العيد الكبير «الأضحى»
القربان » يحتفل بذكري اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر
في «ن» الذي يشير الى نهاية مراسم الحج ؛ وتقدم كل عائلة حسب
هذه الفريضة جملا أو غنمة يكونان مجالا لاقامة وليمة يشارك فيها
الفقراء . اما العيد الصغير « الفطر » فيحتفل باليوم الاول من شوال
وفي كلا العيدين يلبس المؤمنون اذا استطاعوا ملابس جديدة
ليشتركوا في الصلاة والخطبة اللتين تقامان في المصلى خارج المدينة ؛
ويتبادلون الهدايا والتهاني بالمصافحة كما ينصح الحديث . إن عيد ميلاد
الرسول « المولد » يحتفل به في أنحاء العالم الاسلامي في اليوم الثاني
عشر من شهر ربيع الاول ؛ ويبدو انه يرجع الى القرن العاشر
(١٠ م = ٤ هـ) فحسب ولم يصبح رسميا الا في القرن (١٢ م =
٥٦ هـ) واعتبر عاشورا عيداً وهو يعقب عيد اليهود « نصري » واصبحت
له مراسم احتفالية خاصة في المغرب . وفي نفس التاريخ يحتفل الشيعة
بذكرى مقتل الامام الحسين في كربلاء (٦٨٠ م = ٦١ هـ) ، لاقامة
التعازي والمواكب حيث يضرب المؤمنون اجسامهم ووجوههم حتى
تسيل منها الدماء ، وهناك أعياد ومناسبات خاصة بالشيعة : كالعيد
الخاص ببذعة غدير خم ، و وفاة سلمان ، والخامس عشر من
شعبان ... الخ ، و اعياد الفرس الشمسية القديمة كالنوروز (٢١
آذار) والمهرجان في (الخريف) . وتضاف الى الاعياد الرسمية في
جميع البلاد الاسلامية طقوس يظهر فيها حماس هائل بمولد الاولياء
(تدعى بالموسم في المغرب) وهذه الطقوس هي آثار أديان
قديمة وطقوس موسمية . وتزور النساء قبب الاولياء بكثرة حيث

يحملن اليها نذورهن .

يتيح العيد فرصة للمطبخ ليظهر فيها موارده التي تتحكم فيها العادات المحلية . وحاول الحديث أن يفرض على مراعاة القواعد الاسلامية باعتبار ما يحبه الرسول وما يكرهه ، وعلى الاقل لقد اعطيت قوة القانون لتلك العادات التي تحدد سلوك الانسان خلال الوجبات . يجلس الضيوف عادة حول موائد خشبية واطئة أو حول الصواني الثقيلة من النحاس أو الفخار ، ويتناولون الطعام بالملاعق أو بالأيدي من يد المضيف دون استعمال صحون ، وقد بدأ الأغنياء يتشبهون بالاوربيين في مطابخهم . ان المطبخ يقاوم التأثيرات الاجنبية أكثر من اللباس . ويحفظ لباس البدوي والفلاح مظهره القديم ، وهو القميص والسروال وعباءة أو رداء يغطي الكتفين والجسم ، أما الموظفون كالنواد والمفتين والائمة والفهاء فما زالوا يلبسون الثياب القديمة ، التي يلبس عليها رداء أبيض أنيق ؛ في حين ان أهل المدن لا يزالون يلبسون السروال الواسع ؛ والصديري والسترة والقفاطين المطرزة بالاشمطة الرقيقة ذات الالوان الهادئة تحت رداء رمادي ، اما العامل البدوي فما زال ، وفي المغرب خاصة ، يلبس البرنس والجلابة ، وأخذت الاغلبية من أغنياء وفقراء تقتبس الملابس الاوربية ، وهذه عملية أكثر دون شك ، وهي أقل كلفة ودواما في آن واحد . إلا ان هذه الملابس الاوربية كانت أكبر اساءة بالنسبة لجمال الالوان وظلالها التي نشاهدها في الملابس الاسلامية البهجة .

ويتمسك غالبية نساء المدينة باللباس القديم ، ويتميز بالنقل

وبعدد الالوان والسحر ، ومن المعلوم انهن لا يظهرنه الا لاقاربهن
الادفين من الرجال ولبنات جنسهن . ويلبسن العباءة خارج المنزل
وهي ثقيلة تحجب كل معالم الجسم . ان الازياء الغربية مع تقلص
الحجاب ، أخذت تغزو الشرق وتفسد أصالته .

تلبين الحلي والمجوهرات عادة حسب الزمان والمكان : فهناك
الاقراط ، والعصابت المحلاة ، والقلائد والاساور ، والخواتم ،
وغيرها . وتختلف المعادن كذلك : فالأغنياء يستعملون الذهب والفضة
والاحجار الكريمة واللاليه ، اما الفقراء فيستعملون النحاس والحديد
وغيرها . وتتطلب الاعياد وحفلات الزواج اظهار كثير من الحلي ،
وقد كان تأجير الحلي منذ القدم مهنة رائجة .

لقد تغيرت أزياء تصفيف الشعر وحلافته كثيراً . فلبدو مازالوا
يتركون شعرهم مسترسلاً مضفوراً كما يفعل اليهود ، ويلبسون عمامة
خفيفة من القماش المطوي . وتعقدت العمامة في المدن كثيراً بعد القرن
التاسع الميلادي ، وزاد الفقهاء من حجمها حتى وصلت الى حدود غير
معقول . وتنتشر العمامة الضخمة في نفس الوقت الذي انتشرت فيه
مودة الرأس الخليق والقبعة (الشاشية) لكن في نهاية القرن الثاني عشر
(م) نجد أهل بغداد مثلاً مازالوا يقصون خصل شعورهم كمثل
يدل على التقوى . وكانت اللحية تصبغ كثيراً ، وكذلك الشعر
أحياناً ، ولون الحناء هو الذي فضله المسلمون تقليداً للرسول .
وتنتشر اليوم عادة الغربيين في حلاقة الشعر ، لكن ما زالت بعض المراسيم
الحلية باقية تعيد الى الذهن حلق الرأس والليحية الاسرى .

ان قصة المعارك الاولى لا يمكن ان تفهم إلا اذا تذكرنا بان
الاسلحة كانت في غاية البساطة : فالسيف والرمح والسهم هي الاسلحة

الثلاث الأساسية ، بالإضافة الى الدرع والزرود للوقاية . وكان لبلاد العرب في القرن السابع نشاطها ، وقد بقيت الاقواس في بعض المناطق كرياضة تقليدية نبيلة . لقد شهدت فترة الحروب الصليبية نمو الاسلحة الميكانيكية والنار الاغريقية . وأصبح القوس في زمنه أحد الأسلحة المهمة في قوة المسلمين ثم الاسلحة النارية .

ظنت العقيدة العامة خلال القرون ان المرض هو نتيجة الأعيب الشيطان ، والجن والسحرة ، وان الشخص يشفى باستعمال اجراءات سحرية مضادة . لكن علم الطب الذي أوحى به الاغريق الواقعيون انتشر في الشرق قبل الفتوحات ، وكان للخلفاء العباسيين أطباء مسيحيون تدربوا في مدرسة جنديسابور . وقد جمع المسلمون في أيام مجدهم ملاحظات الاغريق في الطب وأضافوا عليها ، وهم أول من أدخله الى أذربا . والعرب هم الذين جملوا الطب مع الفلسفة في صعيد واحد . وكان للشرق في القرن التاسع الميلادي مستشفيات التي سميت في البداية بـ « دور المجانين » وأنشأ العظماء في القرن العاشر الميلادي في المدن مستشفيات ، وهم الذين دفعوا أجور الاطباء والصيادلة وحاجيات المرضى وذلك بايجاد الاوقاف ؛ وشهد القرن (١٢ م) المستشفى بالمفهوم الحقيقي . وفي القرن العاشر حاول طبيب فارسي تنظيم مهنة الطب .

أحيط الموت كذلك بطقوس ، بعضها أوصى به الفقه ، والآخر بقايا عادات قديمة تتناقض مع السنة . وحين يرى أهل المريض انه يقترب من نهايته ، يدبرون وجهه نحو القبلة ، ويتلون الشهادة باسمه يغسل البدن حسب متطلبات الغسل من جانب شخصين من جنس الميت لها المام بالمراسيم ؛ وبهذا يؤدي الغسل أو المغسل عملاً دينياً يشاب

عليه يوم الحساب . لهذا السبب ينظر الدين الى الاجر الذي ربحا
يتقاضاه هذا الشخص على انه بدعة ؛ والعادة ان يعطى ثياب الميت .
وتسد فتحات الجسم بقطع من القطن المعطر ، ويلف الجسم نفسه
بقطعة أو قطعتين من القماش غير مخيطتين ؛ وهناك بعض الاحاديث
تقول بان هذه الثياب هي التي سيظهر بها الميت أمام الله . وقد سبق
ان قلنا بان الحجاج يحملون أكفانهم معهم الى مكة ليغمسوها في
مياه زمزم المباركة .

وحق لحظة الدفن الذي يكون في نفس يوم الوفاة اذا حصلت
صباحاً ، أو في الصباح التالي اذا حصلت في غير هذا الوقت ، تقيم
نساء الاسرة الولولة التقليدية ، حيث يلمطن وجوههن وصدورهن ،
ويقمن بحركات يرمزن بها الى تقطيع الشعر ، ويخمشن خدودهن
ويمزقن ثيابهن . وتأخذ الجارات بنصيبهن في هذا الطقس ، الذي
يحوي كذلك كلمات تشيد بما ستر الميت . وهذه الاشارة تكون على
صورة غناء ذي عبارات موزونة قصيرة نثرية أو شعرية ، يصحبها
الضرب على النقارة والمرأة التي تقوم بالندب (وهي النادبة أو الندابة)
تكون ذات موهبة شعرية حقة ؛ وكما في حالة غسل البدن ، استند
انجاز هذا العمل الى أخصائيين مؤتمنين . وهناك أحاديث صحيحة
تعارض الولولة وندب الميت ، الذي وصلت اليها منه أمثلة مشرقة
من الجاهلية في قصائد الخنساء .

تحمّل الجثة الى المقبرة على الفعش الذي غسلت عليه مغطاة بقطعة
قماش فقط . ويحمل الفعش الرجال يتبادل حملة أربعة أربعة على
أكتافهم ، لأن هذا عمل تقوى يثابون عليه في الآخرة . وفي مقدمة
الموكب يسير العلماء والفقهاء والطلبة والاخوان وغيرهم يرتلون

الشهادة وبعض مقاطع الشعر الديني كبردة البوصيري [في مدح الرسول] مثلاً . وتنظم النساء في بعض الاقطار الى مواكب الجنائز ويوالين النواح والولولة على عكس ما توصى به تعاليم السنة .

من المعتقد به عامة ان بعض الأشخاص - الشخصيات المهمة عادة - يحدون صعوبة في قبول القبر الذي جهز لهم ، ويجب ان ياجأ حاملوه الى حيلة لكي يتغلبوا على مقاومة الميت ، التي قد تكون قوية الى حد ربما توقفهم أو ترغمهم على العودة .

لا يحبذ أغلب العلماء الاعلام جلب جثة الميت داخل المسجد ، مع ان العادة جارية على ذلك في كثير من أنحاء العالم الاسلامي . وحين يتم ذلك تقام المراسيم التي تؤلف صلاة الجنائز في منتصف قاعة الصلاة ، وفي جميع الاماكن التي لا تدخل فيها الجنائز الى المسجد ، تقام هذه الصلاة اما في المقبرة أو في غرفة خاصة تسمى بيت الجنائز ، ماحقة بالمسجد ومقامة خلف المحراب .

القبر عبارة عن غرفة مصممة بحيث تسمح بان يرقد الميت على جنبه الأيمن ، ويتجه رأسه نحو مكة والقدمان في الاتجاه المعاكس ؛ هذا للحد تسبقه أما من جهة الطول أو من جهة العرض غرفة صغيرة تسمح بان توضع الجثة في الوضع الذي يتطلبه الشرع .

تعارض بعض الاحاديث النبوية التلال المستديرة التي تغطي القبور ، وتعارض بقوة النصب التي تتوجها ؛ وكلا هذين المظهرين نشاهداهما في كل مكان . بدأت عادة تشييد بنايات على القبور خلال القرن (١٠ م) ؛ وقبور السلاطين المماليك في القاهرة أمثلة جميلة للمساجد الجنائزية العديدة التي نشاهدناها في أنحاء الشرق . ان القبور الموجودة في مقابر المدن الكبيرة مغطاة بقباب ؛ وبعضها يعلو

رصيف حجري أو من الآجر يرتفع فوقه عمود أو اعمدة من الحجر،
ينتهي بصورة خاصة في تركة بهامة حجرية . وللقيب عادة عند الرأس
والقدمين شاهد رخامي أو حجري ، حفر عليه كتابة جنازية أو
آيات قرآنية .

اعتقد الناس جميعهم ان موتاهم يحيون حياة أخرى تستمر فيها
حاجاتهم الارضية ، واعتقدوا فوق ذلك ان الادوات التي استعملت
في بيوتهم قد استخدمت في عمل نجس . ومن الصعب غالباً ان نعرف
أياً من هذين الاتجاهين هو الذي يتمثل في اطلاق كل ما يخص الميت .
وقد شمل هذا العمل في بغداد في القرن (١٠ م) القارب الذي
كان يحمل الميت في النهر . ان الاتجاه الاول الذي عقدته الرغبة
في الصلاة من أجل الميت هو الذي حفظ بين المسلمين عادات معينة
معروفة لدى الشعوب الاخرى كذلك ؛ الوليمة الجنازية التي تكرر
في نواحي متعددة ، والزيارات التي تؤدي الى المقبرة مصحوبة
بانحياز مراسيم معينة ، والاضاحي واعطاء الصدقات .. الخ . ان
ثياب الحزن لا تلبس عادة ، لكن الشخص يصبغ في المناسبات
بعض الثياب او أجزاء الجسم باللون الازرق ، أو لا يبدل ثيابه
لفترة معينة من الزمن .

تزار المقابر كثيراً من قبل المسلمين وخاصة النساء . ومع ان
كثيراً من المقابر تقام في بقاع قاحلة ، فان البعض يغرس حول
قبر احد الاولياء وقربه شجرة او يشق ينبوعاً . ومواطن السكن
الاسلامية كثيراً ما تحوي مدافن تمتد في ظل اشجار دائمة
تتخللها اضواء من النور الساطع يشع على القبور البيض . وتذهب
النسوة الى هناك ايام الجمع ليروين اخبار المدينة ، ويجالين معهن

اولادهم ، وكثيراً ما يرى الانسان ثيابهم الواهية تتحرك نحو محل الاجتماع ، في حين ترفرف الطيور الملونة على الاشجار باجتماعها . ان الموت يقبل باستسلام ، والاحياء الذين لا يتظاهرون بالحزن بغض النظر عن الواسيم الواجبة ، باعتبار ان مسرات الحياة سريعة الزوال ، يكتفون من زيادة قبور الموتى دون حزن ، اولئك الموتى الذين يعيدون الى اذهانهم احب الذكريات . يبدو انه من الممكن محاولة اعطاء تقدير للمستويات الاخلاقية للمجتمع العربي في الماضي . ان دراسة نقدية للاخلاقيات في فترات متعددة من التاريخ الاسلامي يمكن اجراؤها مستخدمين كمصادر كتب المؤرخين وكتب الادب كقوامات الهمداني ، التي سخر فيها المؤلف من عادات عصره . والنتيجة التي يمكن الوصول اليها من هذه الدراسة هي انه بين القرنين (٨ - ١٥ م) كان المجتمع الاسلامي ليس بأحسن ولا بأسوأ من اي مجتمع اوروبي في نفس المرحلة من التطور ، وهذه نتيجة ذات طوافة جد ضئيلة بالنسبة لنا . ويمكننا على اية حال ان نلاحظ ميزة اوميزتين ، ومع ان الرق لم يكن البتة ذا طبيعة بغضمة في العالم الاسلامي ، فانه كان سبب سمة سيئة من ناحية الاخلاقيات الجنسية . فان وجود الرقيق الشبان والخصيان لدى الاسر الغنية شجع على اللواط الذي كان وما زال من الرذائل الاجتماعية وقد كان منتشرأ الى حد كبير ولا نجد نصأ واضحأ يتعلق به . في نفس الوقت ادى رق النساء ووجود المرارى لدى الرجال الى فوضى في الاسرة لا تقل عن فوضى تعدد الزوجات ومع ذلك لم ينعدم البغاء من المجتمع الاسلامي . والبغاء في المجتمع الاسلامي ليس على غرار ما كان عند البيزنطيين الذين قصره على الاجانب ؛

ذلك ان الزواج المؤقت وهو المتعة لى هذه الحاجة ومع ذلك انتشر
البغاء . نجد في القرن (١٠ م = ٤ هـ) انتشار الرغبة في الاكتفاء
بزوجة واحدة بشكل ظاهر ، لكن كتب الادب في هذه الفترة
صورت لنا المجون في ازهى صوره ، ومما لا شك فيه كان للشرق
عاداته في هذا الموضوع وحاسيته الخاصة ، وكل ما هناك كان
المجون امراً جارياً على الالسنه فحسب .

أخذ القرآن بالتدريج يحرم الخمر . كانت الخمر بعد الفتوحات
مازالت تشرب في كل مكان ، كما كان الحال قبل الاسلام . وكانت
الحسبة ضد شرب الخمر ، وقد كسر دعاة الاصلاح الدنان في الخانات
باسم الحسبة . إن الصنعة الاوربية ، بتوريدها منتجاتها السامة ،
حوالت مجرد السكر الى تسمم كحولي .

إن القاعدة التي تحرم على الرجال الخروج الى الشوارع بصحبة
النساء أو الاولاد التي نشرها الحنابلة ، أو الامر الذي فرضه الخليفة
الفاطمي الحاكم على النساء ألا يغادرن بيوتهن ، لا يصل الى درجة
مبدأ أخلاقي مقرر . وعلينا أن نوضح المبدأ الذي أرشد المسلمين
وهذا .

إن مجتمع بلاد العرب القديمة كان يتميز بالروءة كشعور قوي
موج . وهي الصفات التي تجعل الرجل يدافع عن عرضه وعرض
قبيلته . لقد أحل الاسلام الدين محل العرض ، ودعا المسلمين الى ان
« يأمرؤا بالمعروف وينهؤا عن المنكر » أى ان يطيعوا الاوامر
الالهية ويمتنعوا عما يحرمه الله ، ويمتنعوا الآخري عن ارتكابه .
ان الاخلاق والتقوى اصبحا شيئاً واحداً . ويؤكد الشرع دون شك
على اهمية النية التي تدعو المؤمن الى أن يعمل « لوجه الله » ، لكن

الصوفية هي التي قدرت الى أقصى الحدود وثبة القلب ، وقالت على
لسان الغزالي ان الحب هو العنصر الاساسي في اعمال البشر . ومن
ناحية اخرى أخذ الدين بنظر الاعتبار وجهة النظر الدنيوية الحديثة
أعني المصلحة العامة وهي نوع من التضامن .

إن صيانة الرابطة العائلية ، وهي أساس الرابطة القبلية تمثل
كذلك أساس الجماعة الاسلامية ، مع هذا تزعزعت حين استطاع
الرسول أن يفصل الانباء عن دين آبائهم كما فعل الانجيل من قبله .
والاحترام الذي يحمله الانباء لابائهم إنما هو حقيقة من حقائق الحياة
الاسلامية . لقد وجه القرآن والحديث الانتباه الى السلوك القويم
للنساء « قرآن س ٢٤ : ٣١ » . ويدعو القرآن الى اتباع العدل
والامانة تجاه الجميع ، واحترام الوزن والكيل ، والاخلاص للعهد
والايمان وتسليم الامانة الى أصحابها الحقيقيين ... الخ . ولا شك
ان المؤرخين بالغوا في اشتراكية الرسول ؛ ومع ذلك فهو قد هدف
الى اصلاح حال الضعفاء والاسرى والعبيد والزوجات والارامل
ويتمى الحروب الاسلامية . هناك في المجتمع الاسلامي رغم
الطبقات التي خلقتها الثروة والسلطة ، شعور بالمساواة تظهر بغرابة
لدى الجميع . ان الالتزام الشرعى بدفع الصدقات ليس هجوما على الغنى
بل وسيلة للتطهير وضمان ضد رد الفعل في الحياة المقبلة ، التي يجازي
فيها على الافراط في التمتع بالامور الدنيوية . الاعتماد احد الفضائل
التي عزتها العقيدة الى الرسول وهو قدوة كل مؤمن . وخرق هذا
التوازن هو الذي يؤدي الى ام الرذائل وهو التكبر ، تلك الرذيلة
التي منعت ابليس من السجود لادم كما أمره الله ، وبذلك ضيع
نفسه . على المؤمن أن يتحاشى الاحتقار والادعاء وأن يظهر في جميع

اعماله وحتى في مشيخته تواضعا جما . وشعور التكبر الذي يساور الأب
اذا كان لديه عدد كبير من الاولاد رذيلة جاهلية . ويعارض الاسلام
الطمع والجشع ؛ لكنه يعارض كذلك الاسراف في الكرم الذي كان
احدى الفضائل العربية . وتؤكد السنة على بعض التفاصيل المعينة
للتأدب الذى له علاقة بالاخلاق . كل هذا ليس سوى مظاهر ،
والاخلاق الاسلامية ارتقت الى مستوى عال بفضل المتصوفة
والفلاسفة ففعلوا أكثر مما فعل التطبيق الديني الذى زود المسلمين
بفضائل بسيطة .

المصادر

Lane. Modern Egyptians; Bourrilly. Ethnographie
murocaine; Mez, Renaissance : W. Marcais, Tanges ;
Takruna; Bonjean et Ahmad Dyef, Mahmoud, enfant
du Caire; Al Aghar; Bonjean : une fille de la nuit.

الفصل الثاني عشر

الحياة الاقتصادية

الزراعة : عقود الفلاحة ، عقود الري . التفويم . التجارة .
السوق . الطرق ، التجار . الطبقات العاملة ، الإنتاج .
المعاملات التجارية : البيع ، الرقعة ، الودائع . الضرائب .
خاتمة .

إن البحث الذي يمكننا أن نقوم به هنا حول اقتصاد البلاد الإسلامية لا يمكن أن يتم إلا إذا اعتمد على النظم الإسلامية . ومن المناسب أن نحذف ، ليس فقط الاقتصاد الحاضر ، وهو الذي يدين بوجوده الى التغيرات التي أحدثها القرن الماضي في الحياة المادية للعالم بل كذلك تلك الاوضاع المحلية المنبثقة عن الظروف الجغرافية والتاريخية التي أثرت على حياة السكان في أقطار كالهند وجزر الهند الشرقية وآسية الوسطى وأفريقية السوداء ، تلك الاقطار التي لم تكون حقاً جزءاً من الجماعة الإسلامية ، ولم تدخل في الاسلام الا في فترة متأخرة . لذلك سنقصر بحثنا على تفاصيل مختصرة عن الاقتصاد

الاسلامي القديم في حدود الشرق الادنى والبحر الابيض المتوسط .
 ان اقتصاد هذه الاقطار بصورة عامة ريفي وزراعي . والشريعة
 الاسلامية التي اهتمت بالدرجة الاولى ببلاد العرب تبحت في ملكية
 الحيوانات الداجنة ، كالجمال التي يملكها البدو الاغنياء ، والاغنام
 التي يملكها البدو الاقل غنى ، والحجر ، والثيران ، وزراعة بساتين
 النخيل والفاكهة التي تنمو بينها مزروعات الشعير والحنطة والذرة أو
 الخضروات ، والمراعي المنبسطة وزراعة الواحات أو المناطق المرواة .
 والبلاد تعيش على ذاتها قدر المستطاع . أما وادي النيل وسواد
 الرافدين بترتبتها الغنية بفضل الفيضان أو الري ، فانهما من نوع
 مختلف ، فهنا نجد بجانب الفلاحة الكثيفة القليلة الانتشار ، الزراعة
 التي تستغل جماعات العبيد أو العمال نصف الاحرار في الاقطاعات
 الكبيرة التي تنتج محاصيل هائلة من الحبوب دون أن تهمل في نفس
 الوقت بساتين النخيل والفاكهة . تلك الاراضي تقع على طول ضفاف
 الانهار الصالحة للملاحة الموجودة في بلاد الاسلام القديمة ، وبسهل
 نقل محصولها الى المدن العديدة الممتدة على ضفافها . أما الغامض فيتعلم
 على ظهور الجمال الى الاراضي المجربة ، مع أن هذه التجارة في
 المواد الغذائية مقصورة على بعض الحبوب والتمر والفاكهة المجففة والتوابل
 الاجنبية . ان تجهيز مكة بالموث لحاجة الحجيج جعل من الضروري
 حمل كميات كبيرة من الشعير والحنطة من مصر : تجلب بالبحر الى
 جدة أو بالقوافل المسافرة عن طريق شبه جزيرة سيناء .

تتكون تجارة الشرق ، التي كانت تجارة رائجة منذ القرن
 (٢٩ = ٥٣) من مبادلة منتوج الاقطار الاجنبية بمنتوج الصناعة
 المحلية . ان عمل الطبقات العاملة في المدن الاسلامية الكبرى لم يرض

الحاجات المحلية ، فحسب ، بل أمكن تصدير بعض الصناعات المحلية منها الى الخارج . والبضائع التي تحمل بالقوافل عن هذا الطريق صغيرة في الكمية ، وهي سواء كانت ينتجها المواطنون ، او الاجانب لا ينتفع بها غير مجتمع غني تعود على كاليات الترف ، كما تبادل أيضا في اسواق أوروبا وآسية الوسطى والجنوبية .

إن النظم الاسلامية تعكس على نفسها كلا من هذين المظهرين لنشاط البلاد المسلمة : واولها وهو الامم الخاص بالزراعة وتربية الماشية ، ثم المتاجرة مع الاراضي البعيدة . والشريعة الاسلامية تهتم كثيرا بمنتجات التربة بحيث ان هذه المنتجات هي التي تحمل العبء الرئيسي من الضرائب . والشريعة تفرض الضرائب بالدرجة الاولى على الحيوانات . ونجد الجمال والاغنام تتلاءم في كل مكان مع السهوب ، والجمال وسيلة لازمة من وسائل المواصلات ، وهي كالاغنام ، المصدر الرئيسي للطعام عند جماعات الرحل كما هي عند الحضار . والمناطق المروية تحوي ثيرانا ضخمة الحجم لكنها قوية البنية . والحمار هو الدابة الشائعة للركوب بين الحضار وأهل المدن ، أما اسبانية والمغرب فلهيما البغل ، لكن الحصان هو حيوان الترف في المجتمع العباسي ، كما كان في بلاد العرب القديمة ؛ وقد انتشر استعماله حين قدم الانراك من آسية الوسطى . أما الطيور الداجنة فنادر ما تربي بعناية . ويعتبر السكب وهو محقر وضروري معا حارسا للحقل ومخيمات البدو .

بعد الفتوحات ، نجد ان نظام الضرائب الاسلامي يرث من الدولة البيزنطية ضريبة على الغلال سميت بعدئذ الخراج . لذلك كان لبيت المال مصلحة مباشرة في انهاء زراعة الحبوب والتفخلص من

الاراضي البور . ان المقاطعات الكبيرة التي بقيت شاغرة بعد الفتح
أما لانها كانت ملكا للاميراطور او لان اصحابها هجروها ، هذه
الاراضي منحتها الخلفاء الى الشخصيات البارزة وغالبا ما كانت تنزع
ملكيتها منهم ، وقد زرعوا هذه الاراضي بشكل رديء بمساعدة
العبيد أو بتنظيم عقود محلية حسب الاسلوب القديم ، وقد استغلت
الارض لذلك أسوأ استفلال ، وهكذا أهمل الكثير من الاراضي .
ومع ان العقيدة أثارت مشكلة عدم شرعية الاغتصاب ، فانها مع
ذلك شجعت الاستيلاء على الاراضي الشاغرة وبررت في أغلب
الاحوال ، حتى دون تفويض الامير . وتم الملكية بحفر بئر أو
فتح جدول مادام وجود الماء هو الذي يجلب الحياة الى الارض
بعد البذر واقامة المنشآت ، ولكي تتجنب العقيدة الاغتصاب تقيم
حول موضع الماء منطقة كبيرة أو صغيرة يجب الا تحتل .

وبوجه عام لم يسمح الدين باستغلال الارض الا عن طريق
صاحبها ، أو عن طريق مؤجر مقابل مبلغ من المال أو الطعام
والعقيدة لم تعترف ، في حالة الارض المرواة بالمطروحة ، بالعقود
التي سمحت بها العادة والتي تنص على ان الارض تبذر من جانب
صاحبها ثم تعهد الى فلاح بالمزارعة ، أو تبذر ويشرف عليها
وتحصد من قبل الفلاح وهذه هي المخارة ، والفلاح يحتفظ لنفسه
في الحالين بجزء معين من المحصول ، وهذه هي في الواقع الاتفاقات
التي تحكم الزراعة في الشرق والغرب معا ؛ أما في المغرب فالمتعارف
عليه ان يأخذ الفلاح خمس المحصول (خماس) والعقيدة مع هذا
اصررت على اعتبار الالتزامات التي توجد لها تلك العقود مثيلة لتلك
التي يبرمها مالكو الارض مع المستأجرين ، وهكذا تقف معارضة

مثل هذه العقود تستعمل الآن بصورة عامة . . ونفس الامر نجده في حالة المغارسة التي تكون حين يعطي صاحب الارض ارضه الى فلاح يفرسها بالاشجار ويستفيد منها خلال سنوات كثيرة ، وينال نصف الارض المغروسة عند انتهاء مدة العقد . مثل هذا العقد لم تقبل به العقيدة . ولما كان ليس في مصاحبة الزارع الى حد بعيد ، فان التطبيق العملي ادخل عليه كثيراً من التحوير .

ان عقد الري (المساقاة) الوحيد الذي تعترف به العقيدة هو ذلك الذي يستطيع المالك به ان يعطي بستانا للنجيل ليروي ويسمد ويصان ويحمى من الطيور او اللصوص ، مقابل حصة من الثمار بعد جنيها وتجفيفها . ونفس النظام يطبق على السكروم ، لكنه في رأي أغلب الفقهاء لا يطبق على البساتين المكونة من اشجار أخرى . ان المالك يجهز الآلات ودواب الحمل وغير ذلك ، وعقد المزارعة الذي أسلفنا ذكره ، تسمح به العقيدة في حالة الارض «البعضاء» اي التربة غير المزروعة بين الاشجار والتي تزرع طادة بالحبوب والخضروات ؛ وهذا هو التطبيق الجاري في حالة مزروعات الزيتون والبرتقال والليمون . الخ . وتصر العقيدة وهي على حق ، على ان كلا عقدي المزارعة والمساقاة يقوم بهما نفس الشخص

ان مشكلة حقوق الماء ذات أهمية رئيسية ؛ فان ملكية واستعمال ينابيع والجداول والآبار تحكمها مبادئ يقال انها ترجع الى الاتفاقيات التي عقدت بين هاجر واسماعيل وبين جرهم فيما يتعلق بمزرم . وهذه في الحقيقة استعمالات فرضتها حكمة التجارب على فلاحي الشرق الادنى وسواحل البحر الابيض المتوسط . ويدين

الشخص بفائض مائه لجاره ، بحيث يستطيع ان يشرب ويسقي حيواناته لكن ليس ضروريا ان يستخدمه لغرض الري . والعقيدة التي نلاحظ بعد كل ماسبق انها رغبة في جعل عقود المزارعة مثيلة لعقود الايجار العادية ، لا تشجع مع هذا تأجير الارض وهي تقرر من حيث المبدأ بان المالك الذي لا يبذر أرضه يجب ان يسمح بزرعها لاختيه المسلم . وهذه امتداد لفكرة الملكية الجماعية والتربة لا تغدو ملكا خاصا وموضعا للتعاقد الا اذا زرعت بالاشجار ورويت كنتيجة لذلك . ان الملكية الجماعية في العالم الاسلامي عاشت في صورة ملكية قبلية ، وان نظام الاراضي المملوكة ملكا خاصا ما زال مشكلة اقتصادية وشرعية خطيرة . واذا كان وقف الذرية قد أصبح شائع الاستعمال ، فان ذلك لانه يلبي ميلا غريزيا نحو الملكية الجماعية .

في العالم الاسلامي كما في كل مكان ، مرت الزراعة باوقات حرجية . فالقائمون العرب ، عكس ما كان متوقعا منهم بالنسبة لممارستهم الغارات البدوية في الجاهلية ، احترموا الارض المزروعة وكانوا متلهفين بحكمة على حفظ المحصول كيلا يخسروا وارد الضريبة وقد حافظوا على نظام مشروعات الري السورية ، والقنوات وتصريف وادي الرافدين ، واستمروا على عادة الاستفادة من فيضان النيل . ان غلطة الخلفاء هي ايجادهم المقاطعات الكبيرة التي وهبوا للمقربين اليهم ، لا لتفي الامصادرتها منهم بعدئذ ، وهكذا سببوا عن طريق أساليب زراعية رديئة نوعا من عدم التوازن في انتاج وتوزيع السكان . وفي الفترة الزاهرة خلال القرنين (٩٠٨ م = ٣٠٢ هـ) اندفع الناس من الريف الى المدن الكبرى حيث أملا ان يلتقطوا فئات

الثروة التي كدستها التجارة في تلك المدن . وهكذا زادوا عدد الفولاذ
الذين ليست لهم قيمة اقتصادية والذين كانوا على استعداد لا يحدث
كل ضروب الشغب والفوضى . وفي شمال افريقية أدى الاحتلال
العربي في القرن (١١ م) وعدم كفاية الاتراك الى دمار مشاريع
الري الرومانية البربرية ، وفي اسبانية مهدت الحروب الطويلة التي
رافقت استرجاع الاسبان لها الطريق الى تفسخ الزراعة ، ذلك
الفسخ الذي اصبح تاماً كنتيجة لغنى المستعمرات الامريكية المفرط .
وانا لمضطرون هنا الى ترك ما يتصل بالاوزان والمقاييس ؛
وهي كما لدى جميع الشعوب ، تباينت كثيراً على مر الزمن وعلى
اختلاف الاماكن . وسنقتصر على القول بان مقاييس الطول كانت
الاصبع وهو ست حبات من الشعير توضع في خط مستقيم ، والقبضة
وهي ستة اصابع ، والذراع وهو ثمان قبضات وهي في مصر (٥٨)
سم . الخ . والمقياس المستعمل في مسح الارض المزروعة هو
السطح الذي تستطيع فرقة ان تؤدي عمله في يوم وهو (الفدان
الزويجة ، الخ) ؛ ويختلف في المساحة كثيراً حسب نوع المحصول
ففي لبنان مثلاً يتباين اليوم من ربع الى ثلثي الهكتار ؛ وفي مصر اليوم
٢٠٠ ر ٤ م^٢ . ومقاييس الحبوب كانت العشير والقفيز والجرب:
والاردب في مصر يساوي ١٩٨ لتراً والمد هو المقياس المستعمل
للحبوب ؛ وقد حاولت العقيدة ان تعطيه قيمة ثابتة فقالت انه مساو
لـ الرسول ؛ وهو مقياس حفظ في بيت الهتسب . ان مد الحنطة
في لبنان اليوم بزن من ١٢ الى ١٨ كيلوا .

كانت وحدة الوزن الرطل الذي تراوحت قيمته في سورية في
العصور الوسطى بين ٦٠٠ - ٧٢٠ درهما ويساوي الدرهم المصري

اليوم (٣١٢) غرام ، ويساوي القنطار ١٤٠ كيلو . ومقاييس
الاوزان الخفيفة - هو المثلث الذي يساوي ٤٢٥ غرام ويقسم الى
اربعة وعشرين قيراطاً .

من بين العادات القديمة جداً التي سادت الحياة الزراعية ، نجد
عادة لم يستطع حتى الوحي ان يقضي عليها ، وهي عادة الفصول .
ان تقويم القرآن القمري غريب تماماً عن الخلق الطبيعية التي تحكم
النظام الاداري والزراعي . احتفظ الفلاحون بشكل يتباين من
محل الى آخر ، بتقسيم قديم للسنة الى اربعة وعشرين برجاً قمرية
يضببطها موقع النجوم على الافق عند بزوغ القمر ومغيبه ، وتتحدد
مع حركة الشمس بحيث تجهز بعد عدة اصلاحات اوحث بها التجارب
تقويميا زراعياً غاية في الكفاية . كما ان الناس قنعوا بالتقويم
الشمسية الفارسية والسورية والرومانية القديمة ، التي حاولوا ان
يجعلوها تتسق مع التقويم الاسلامي ، وفي القرن الثاني عشر للميلاد
نرى ان ابن جبير مثلاً يلاحظ جيداً تناظر هذه التواريخ الشمسية
مع السنة المسيحية (العجمية) . ومنذ بداية حكم الخلفاء أفهم الناس
على ان يعلموا ان الضريبة على محاصيل الارض وهي الزكاة والخراج
يمكن أن تجبي بعد الحصاد فقط ، ومن ثم يكون ذلك في تاريخ
يتغير بحسب التقويم القمري ، وان لم يكن مقبولا جباية الضريبة
مرتين في نفس الفصل على الرغم من تقلبات التقويم القمري هذا .

ان الرسول هو الذي أوجد هذا التقويم عند حجة الوداع
سنة ٦٣١ م = ١٠ هـ . تحتوي السنة على اثني عشر شهراً قمرية
في كل منها ٢٩ او ٣٠ يوماً بالتوالي ومجموعها ٣٥٤ يوماً . هذا
التوالي ليس مطلقاً لان بداية كل شهر لا تحدد مقدماً ، بل حين

يشهد شاهدا عدل بأنهما رأيا هلال الشهر الجديد ، وهكنا فان
بداية رمضان مثلاً لا تحدد بصوة رسمية مقدما ، وربما يستغرق
الصيام ٢٨ أو ٢٩ أو ٣٠ يوما . ومن هنا قد يعاقب شهران يحتويان
٢٩ أو ٣٠ يوما . وأكثر من هذا فان نظام الاشهر القمرية لا يصوي
اعداداً كاملة من الايام ، وكان من الضروري استعمال نظام اضافة
الايام الذي عرف ببلاد العرب القديمة . واضيف يوم واحد الى الشهر
الاخير من السنة ، احدى عشرة مرة في كل ثلاثين سنة .

أما اسماء الشهور فهي : محرم ، صفر ، ربيع الاول ، ربيع
الثاني ، جمادى الاولى ، جمادى الثانية ، رجب ، شعبان ،
رمضان ، شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة .

يبدأ اليوم وينتهي بالغروب ؛ وليلة الجمعة اذن ، بحسب التقويم
الاسلامي ، تقع في تقويمنا بين غروب الشمس والشروق يوم الجمعة .
ويبدو ان الاسبوع معار من اليهود والنصارى : ومن الاخذ
الى الخميس نجد للايام أسماء مشتقة من أسماء الارقام الاربعة الاولى ؛
أما الجمعة فمن اجتماع المسلمين في هذا اليوم ؛ وأما السبت فانه كسبات
اليهود وهو اليوم السادس .

خضعت فترات اليوم لنظام أوقات الصلاة ، لاسيما اللحظات
الفلكية الثلاثة الاساسية ، وهي شروق الشمس ، وتوسطها كبد
السما وغروبها . واستفاد العرب من المزولة الشمسية ، بل انهم صنعوا
ساعات مائية محتذين نماذج الاغريق وتقاليدهم . وهذه الساعات
اصبحت عديمة النفع نظراً لادم وجود الاهتمام والانحطاط العام
الذي طرأ على الفنون ، ولم يبق منها سوى آثارها . ولما كانت تلك
الساعات تلحق بالمؤسسات الدينية والمساجد والمدارس ، فانها ساعدت

على ضبط أوقات الصلاة . إن استعمال ساعات الحائط الأوروبية (التي
ما زال سكان شمال افريقية ينظرون إليها نظرة غير ملائمة) والساعات
اليدوية سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء العالم الاسلامي ، وقد أشرنا
إلى أن مؤذن زمزم زود بمقياس للزمن نظم في غرينتش .

إن روح التجديد هذه في تفاصيلها لا تغير الحقيقة ، وهي أن
التقويم الاسلامي على خلاف شديد مع النظام الشمسي ، وبالنتيجة مع
تتابع الفصول ، الذي نظمت بموجبه في كل قطر ، مواعيد المراسيم
والاحتفالات الدينية الرئيسية . يترتب على هذا الاختلاف أن الحج
والصوم مثلاً يحصلان في فصول تختلف من سنة لأخرى ، في حين
أن أصلهما حددهما في موعد ثابت . وقد عرفت بلاد العرب قبل الاسلام
كلا التقويمين الشمسي والقمرى معا ، اللذين لم تفهم تغييراتهما بدقة
حتى الآن ، وأسماء الشهور ، حين نبعث عن معانيها ، تناظر التقسيمات
الفصلية ؛ مثلاً جمادى هو البرد ، ورمضان الحر ، وربيع الفصل الذى
تكتمل الارض خلاله بالعشب . ان عيوب التقويم القمرى الخالص
واضحة تماماً ولم يحتفظ ، به الا لأنه مقرر بنصوص الهية (قس ٩ ،
٣٩١) وهذه الآيات لا يمكن تفسيرها بغير الصورة التي فسرها بها
الرسول . أما في التطبيق العملي فإن التقويم الشمسي احتفظ به أو
استرجع . وبالتالي نجد السكان الزراعيين يحتفظون بطقوس ومراسيم
للفصول لم يتوصل الى دراستها جيداً . ومن ناحية أخرى ، نجد
الحياة الادارية والاقتصادية في مصر وسورية مثلاً ، تستمر بعد
الفتح الاسلامي حسب التقاويم الشمسية اليونانية او القبطية . وفي
القرن ١٤ م نجد هذه التقاويم تستعملها عموماً حكومات الممالك المضبط

الحوادث العامة والخاصة . وفي الفترة الحديثة نجد التقويم الغريغوري مقتبساً في كل مكان في البلاد الإسلامية ، ولم يعد التقويم القمري سوى إطار ديني .

إن العهد الاسلامي وهو الهجرة ، لا يبدأ بالضبط في التاريخ الذي ترك فيه الرسول مكة مهاجراً الى المدينة ، فان بداية الهجرة حددها عمر بحيث ان السنة تبدأ في محرم ، وان أوله يحتفظ بالتاريخ الذي كان له في تلك السنة التي فرض فيها التقويم الجديد . ويبدأ العهد الاسلامي في اليوم الخامس عشر (أو السادس عشر) من تموز سنة ٦٢٢ م . وهناك قاعدة بسيطة تحدد بصورة تقريبية تناظر السنة الاسلامية مع المسيحية ، واذا جعلنا هـ كرمز لسنة الهجرة وجد للسنة الغريغورية يكون لدينا :

$$ج = ٦٢٢ + \left(\frac{هـ - ٣}{١٠٠} \right)$$

وتعطينا جداول « وستنفلد » المقارنة التواريخ الدقيقة للشهر والاسبوع .

*

تلعب السوق دوراً كبيراً في حياة المدينة ، بصفتها عنصراً أساسياً لعظمتها : ومن المناسب أن نعين معنى الكلمة بدقة . كان لمكة قبل الاسلام مكان تخزن فيه البضائع المطلوبة من اليمن والشام لغرض التبادل ، والتهيؤ لسفرة أخرى . ومن ناحية ثانية ، كانت هناك أسواق تقام في أيام معينة في مختلف أنحاء بلاد العرب ، وأسواق الحجاز مشهورة . ودراسة أسماء الأماكن في العالم الاسلامي تدلنا على

(١) وهو تقويم جوليان الذي أصله غريغور الثامن عام ١٥٨٢ .

انها مليئة بأسماء اسواق الاثنين والاربعاء . . الخ ، وتعني كلمة سوق بالمعنى الذي يستعمل في المدن ، مجموعة دكاكين ومصانع تتركز فيها الحياة الصناعية والتجارية كما تعني حتى الاسواق البسيطة . ففي سورية كان السوق نتاجا لترات الاقتصاد البيزنطي . فالمصانع والدكاكين تقوم في المدن المتأثرة بالطرز الاغريقية ، على طول طريق النصر بين الباب الرئيسي للمدينة ومعبد الاله الاكبر الذي حول بعدئذ إلى كاتدرائية أصبحت مسجداً فيما بعد وتجمع أصحاب الحرف والتجار في جماعات في حي أو عدد من الاحياء الخاصة مؤلفين بذلك السوق (ج . اسواق) أو البازار (في التركية) . ولا تزال نجد في جميع المدن الاسلامية تلك المناطق التي تكون أثناء النهار ذات ظل منعش ومضادة بكوي ترسل نورا ، وتكون مليئة بالحركة زاحرة بالالوان في حين تهجر ليلا وتموت ، ولا يبقى سوى الحراس الذين يحولون دون حوادث الاطوار و « ثقب الجدران » . ولم يكن من الضروري أن تتجمع الاسواق معا في جزء واحد من المدينة ، فكل صنف له سونه الخاص المنفصل عن الاسواق الاخرى ، هكذا نجد في كثير من المدن ان اسماء الابواب او البنايات تدل على موقع سوق العطارين والقصارين وغيرها .

كان التجار الاجانب يخزنون بضائعهم في مخازن خاصة ، كما وجدوا مثابة لهم وابنائهم في بنايات مستطيلة واسعة ، حيث نجد حول الصحن الواسع اسطبلات ومخازن يعلوها طابق ثان يحوي غرارا تفتتح على الفناء فقط ، وتتصل ببعضها عن طريق بهو دائري وهذا هو القيصريّة أي السوق الامبراطورية بالاصطلاح السوري الفلسطيني والمغربي ايضاً ، وهذه الفنادق او الخانات لا توجد في المدن فحسب

بل وفي المحطات على طول الطرق التجارية في الشرق . رعلارة على ذلك توجد الاسواق بالمعنى العادي في المدن كما توجد في المقاطعات إما يومياً أو في أيام معينة فقط لبيع الانتاج المحلي ، والبهائم والخضروات والفاكهة . لقد رأينا ان حياة السوق مهما كان نوعها يشرف عليها حاكم خاص هو المجلس .

لم يقتصر نشاط السوق على بيع الانتاج الوطني ؛ اذ توفرت فيها البضائع الاجنبية كذلك . وكان يوصل الى الشرق الاقصى عن طريق بري عرفه المسافرون الاوربيون ايضاً ؛ امكن أكثر التجارة حملت عن طريق البحر . ولم تكن السنوات الاولى من الخلافة في مصلحة الملاحة البحرية ؛ ولم يكن العرب القانحون من البحارة ؛ في حين ان سكان سواحل سورية بقدوا الشجاعة القديمة التي واجهوا بها في وقت من الاوقات غضب الامواج بجرأة . ويعزى الى عمر القول الذي نصح المسلمين بالاعزوف عن السفن البحرية ، ويهود الفضل للامويين في بناء أساطيل فينيقية ومصرية من جديد ، ومحاولة القيام بحملات بحرية ضد البيزنطيين . وفي فترة متأخرة كان البحارة الاوربيون هم السبب في زيادة نشاط المواصلات البحرية مع الشرق الاسلامي . وفي المحيط الهندي حفظ التراث الايراني ، واستقبلت البصرة التي اتصلت ببغداد عن طريق دجلة وبعض القنوات السفن الفارسية والعربية التي وصلت حتى الصين .

وكان الريان (النوخذة) والملاح (المعلم) يقودان السفن الكبيرة ، التي تسير بالشرع أو المجداف بمساعدة الاصططراب والبوصلة . وفي القرن (١٥ م) كان للريان والملاح تعليمات

بحرية مسجلة شعراً تعطيها نصائح خاصة بالاختار ومواضع الصيغور
وظهور السواحل والاقتراب من الموانئ . وحين وصل فاسكو دي
غاما الى افريقية الشرقية لم يستطع الوصول الى المحيط الهندي الا
بمونة (معلم) عربي .

وكانت هناك كذلك طرق تصل اوربا ببغداد . وبواسطة
الفرات يوصل الى البحر الابيض ، وكذلك وصل الى حلب
وانطاكية منذ القرن التاسع للميلاد التجار اليهود الذين عرفوا ايضا
الطريق المباشر الى الهند المار بالاسكندرية وفرما والبحر الاحمر .
وحملت القراء والرقيق الى اوربا ، وكان الطريق المفضل لاهل شمال
اوربا هو الذي يصل الى روسيا وبراغ . واحتكرت السفن
المسيحية السير في واسط البحر المتوسط . ومنذ سنة ١٠٦٥ مرسا
أسطول من جنوا في يافا . وقد تطور الصليبيون بتجارة قدر لها
أن تظل مستمرة . ولم تقع كثيراً الحروب الداخلية التي عكرت
صفوف الشرق الادنى سفرات التجار : لكن الشيء الوحيد الذي كان
قادراً على ايقاف هذه السفرات هي ثورات الزط والزنج والقرامطة .
وخلال الحروب الصليبية كانت القوافل تدور بين صفوف المحاربين
الذين وجدوا ربها في أخذ جزية دورية منها كانت انفع لهم مما
لو نهوها دفعة واحدة .

لقد رحب الامراء المسلمون بصورة ارادية بالتجار الاجانب
الذين لم يمتنعوا في نظر العقيدة بآية حماية في دار الاسلام ليضالهم
وأرواحهم . وكانوا يستطيعون شراء الامان المضمون بمجواز مرور
مقابل مبلغ هو العشر . ويحدد الدين صلاحية الامان بسنة يعامل
بهدا المستأمن الاجنبي كذني ، وفي الواقع مدد بعض التجار مدة

بقائهم لمدة سنوات كثيرة . وعقدت معاهدات حوث قواعد خاصة بهم . وفي القرن ١٣ م حسب قول أحد المؤلفين كان الخمس المفروض على التجار يتراوح ما بين ٢٠٪ - ٣٦٪ . وكانت هناك دواوين للجبارك في الموالي الرئيسية كالاسكندرية والبصرة وغيرها . واحتفظ الامراء بحصتهم في تقييد حرية التجار الاجانب الذين لم يستطيعوا حسب العقيدة ان يتاجروا بالبضائع الممنوعة ولا ان يصدروا الادوات كالاسلحة التي يسبب عدم وجودها ضعفا للدولة الاسلامية .

خلال القرنين (٩ - ١٠ م = ٣ - ٤ هـ) الذين يجب أن نوجه اليهما اذا أردنا دراسة الدولة الاسلامية في قمة غناها واثرائها كان التجار من الشخصيات المعتبرة . فتجار بغداد والاسكندرية سيطروا على الاسعار ، سيطر الاولون على تجارة البحر الابيض وقصص مغامراتهم البحرية ، التي تملأ الادب بالعجائب والافراب تلقي ضوءاً على فعاليات التفكير التجاري .

ومنذ القرن الثامن الميلادي فصاعداً كان أصحاب الحرف في الشرق الادنى ينترون في انحاء العالم الاسلامي وخارجه مصنوعاتهم التي نجد منها اليوم نماذج فاخرة في المتاحف الاوربية والكنائس والاديرة . وبكفي ان نستعيد اسماء الدمشق (دمشق) والموصلين (موصل) لندرك التقدير الذي كنهه الغرب للمنتوجات الشرقية فالقمشة الرقيقة والمحمل والانسجة الناعمة المطرزة أو المصنوعة من الحرير الخاص خرجت من مصانع فارس وبغداد ودمشق وآسيا الصغرى . ونجد في مصر الصناعات القبط قد احتفظوا لافاء اجور متواضعة بتقاليد الفراعنة في صناعة الحرير . وكانت للراكنز

الرئيسية للانتاج تنيس ودهياط والاسكندرية وديب وغيرها .
وكان الطراز يصنع في هذه الانحاء ؛ والطراز أو التطريز أطلق
على الاقمشة ذات الخطوط المطرزة التي تزين الثياب في بلاط الامراء .
وهذه التطريزات كحواشي أو خطوط على الكتفين وغيرها تحمل
اسم الخليفة . واذا تذكرنا ان اعظم علامة للتقدير يمنحها الخليفة
لاحد رعاياه هي ان يخلع رداؤه ويضعه على كتفي هذا الشخص الذي
يريد تشريفه ، فسنعلم ان الخلع التي وزعت كجوائز او كهدايا
للرعية كانت مزينة بهذا التطريز . وهذه العادة اقتبسها جميع ممثلي
الخليفة الذي كانوا ، خلال العهد العباسي مثلا ، يطلب اليهم أن
يلبسوا ثيابا رسمية ذات أشرطة مطرزة قليلا او كثيرا . وبالنتيجة
أصبحت صناعتها مهمة معتبرة ، لكنها كانت ذات صبغة رسمية
لان تلك الخلع المطرزة لم تكن من بضائع التجارة . وصنعت الخلع
في مصانع الخليفة او تحت اشراف موظفيه ، ويجمعها هــ ولاء ثم
تحمل الى البلاط . ووضعت فارس على أردية ملوكها وأسمه مطرزة
وكان لاعضاء مجلس الشيوخ والفرسان في روما على أرديتهم أسمه
أرجوانية ، وظهرت هذه مرة أخرى في بزنطية وما زالت الى
اليوم في بعض انواع الملابس الغربية . أما الانسجة الاخرى ،
وهي مفتوجات المصانع العائلية فيجب أن تمر بيد وكلاء يهتمون
بالات القماش وتمر من ثمة من يد وسيط الى آخر دون ان تفتح ،
وقضى التلاعب الكثير على هذا النوع من الائتمان . أما أجور
الصناع فقد كانت زهيدة لكن الرسوم العالية جعلت الاقمشة
مرافعة الثمن .

في كل فروع الصناعة ، تحول الانتاج يوما بعد يوم ، على

الرغم من أننا لا نعرف من أثاره إلا القليل ، إلى نماذج بارعة ،
 ما زال بعضها يعيى إلى اليوم : ونحن نعرف كيف كانت صناعة
 السجاد في الشرق وكيف كان بإمكانها أن تكون . وتحوي المجموعات
 الأثرية العالمية نماذج عديدة من أواني الخزف للاستعمال المنزلي ،
 ومن النحاس والزجاج والادوات الكالائية الصغيرة ، ومناضد
 الكتابة ، والصناديق على مختلف أنواعها ، مطعمة بالحجارة الكريمة
 والفضة والعاج . ونشطت صناعة الجلود كالوسائد والمروج وغيرها
 أما التجارة التي منحتنا نماذج من المناير غاية في الاتقان ، فقد
 انتعشت كذلك . ونجد أن أوراق البردي التي حلت في القرن ٩م
 محل الجلود ، أفسحت المجال بدورها بعد مضي قرن للورق الذي جاء
 أول الأمر من الصين عن طريق سمرقند ثم انتج في سورية منذ
 القرن (١٠م = ٥٤) . وفي نفس الفترة كانت فارس ووادي
 الرافدين يصنعان العطور التي استوردها التجار سابقا من الخارج .
 وقد بحث التجار عن العطور في كل مكان حتى أن العقيدة شجعت
 المؤمنين على استعمالها حين ذكرتهم بأن الرسول كان يحب العطور .
 نظمت الشريعة الإسلامية المعاملات المالية التي نتجت عن هذا
 النشاط الصناعي والتجاري ، لكن بطريقة ثابتة وغير تفصيلية ؛
 إلا أن العادات المحلية تكاملت مع الشريعة وأعانتها . ولم يعرف
 القرآن بالعقود الخاصة بالأراضي ، بل عني بالعقود التي أبرمت لتنظيم
 الحياة الاقتصادية « لجمهوريّة مكية التجارية » : البيع ، الإيجار
 الودائع ، الأجور ، الفائدة ، المبادلة .

اهتم الدين بصورة خاصة بالشروط التي تحكم بالمبيعات ، معتبرا
 عقد البيع هو النموذج . أما المشاكل التفصيلية فحلت بطرق كثيرة

مختلفة نقباين بحسب المذاهب الفقهية ، و كان التباين حتى في تلك
الامور المهمة الخاصة بطبيعة الشيء المباع وتحديد نوعه بدقة .
وقد اثير اهتمام كبير الى الشهادة اللفظية كحجة ، في حين اختلفوا
على أهمية تدوين المعاملة . ان موافقة الطرفين يجب ان توضح
بقول صريحة تبقت من اثر قديم خاص بالنعوذ من الشر ، وهذا
القول هو أول شرط لقانونية العقد . وتنتهي عملية البيع ، حين
يتصافح المشتري ، والبائع باليد اليمنى متبادلين الايجاب والقبول :
« هل تشتري هذا مني ؟ - أجل ، اشتريه » او بعبارة أخرى
مماثلة « هل تبيعهني هذا ؟ - أجل ، أبيعك لك » . أما الشرط الثاني
للعقد فهو ان يكون موضوعه شيئاً نافعاً ؛ فالقانون يحرم بيع
شيء لا يستطيع الشخص تسليمه كطير طائر ، ولا يمكن أن يبيع
الشخص حيواناً ضارباً ليس منه فائدة ، ولا الاشياء عديمة القيمة
الاجتماعية كالآلات الموسيقية وأدوات اللعب ، ولا الاشياء غير
الطاهرة كالخنزير أو النبيذ ، لكن هذا التحريم الاخير لا ينطبق
على الذئب أو الاجنبي المستامن . وهناك عدم اتفاق على قيمة التملك
وبالتالي حصل خلاف على بيع كلب حراسة او كومة سماد ،
ويسمح بصورة عامة ببيع القرآن ، لأن ما يبتاعه المشتري هو -
الورق الذي كتب عليه والجلد الذي يضمه . ويتم البيع بتسليم
البضاعة ودفع السعر ، وللمشتري حق الخيار .

إن الرهون والودائع هي من العقود الهامة في مجتمع يقيم فيه
التجار مدة طويلة بعيداً عن وطنهم . ان الرهن يكفل دين المسافر الذي
يبقى الدائن مدة طويلة لا يعرف عن أخباره شيئاً . بينما عقد الوديعة
يحمي تلك البضائع التي لا يستطيع المودع أن يحملها معه ، أو التي

لا تكون أمينة في مخزنه الخاص ، والشخص الذي يتسلمها ، بحفاظته عليها باخلاص ، يقوم بعمل من أعمال التقوى ، سيثاب عليه في الحياة الأخرى . ويقبل كلامه حين يؤكد بأنه سيعيد الأمانة .

وتزخر كتب الأدب بوصف خافي الأمانة . وهي مليئة بقصص الحيوانات الضالة التي يعثر عليها وهذا هو الموضوع المزمع المؤلف في مناطق الرعي . والمالك يدين بجائزة وهبة للشخص الذي يعيد إليه جملة الضال ، حتى وإن كان الشخص لا يتخذ من هذا للعمل مهنة له .

يحرم الاسلام التسليف - بفائدة . وقد حرم القرآن الربا ، (٢٢٦٠٢) كرد فعل ضد أخذ الفائدة التي سادت بين قريش ، الذين اعتادوا في حالة عدم دفع الدين وفائدته ، منح المدين مهلة ومضاعفة المبلغ المطلوب . إننا لا نعرف ما هي الظروف التي حدثت بالرسول الذي تمثله لنا الاخبار كتاجر قديم ، الى تحريم أي نوع من التسليف بفائدة بصورة كلية ، والاختبة تنظيم مقايضة المعادن الثمينة والادوات ذات القيمة تنظيما دقيقا : وكان هذا التحريم وما زال عبئا ثقيلا على المعاملات المتبادلة بين المسلمين . والعقيدة موافقة لبعض الاحاديث مع شيء من التباين في التفاصيل ، لا تسمح إلا بتبادل كيتين لها قيمة متساوية من أشياء يسمح بها القانون ، ويلزم ان تحصل المقايضة حالا وليس لاجل . ومن ناحية أخرى لا يسمح القانون للدائن بأن يجني أي ربح من دينه : لان الدين بدون فائدة عمل ديني يسمح به سيثاب عليه في الحياة المقبلة .

هكذا نجد من الطريف أن نلاحظ بأنه في نفس هذا المجتمع الذي طبقت فيه هذه المجموعة من الفواعد نمت في القرنين ٩ و ١٠ م

نظم الصيرفة والغاداة التجارية التي اقتبستها أوربا بعدئذ والتي
تتناقض شكلا مع الشرع القرآني . من هنا وجب اللجوء عند الضرورة
إلى الحيل الشرعية ، مثال ذلك البيع المزدوج ، فالمستدين يبيع قطعة
عن القماش إلى الدائن ويقتسم السعر نقداً ، لكنه كان سابقاً قد اشتراها
من الدائن بسعر أعلى لكن لأجل ، هذا هو عقد المخاطرة الذي
دعته أوربا في العصور الوسطى باسم المهاترة ، والذي سمح به الدين
الإسلامي . في ممارسة الصيرفة عملياً ، استفاد الصيارفة اليهود والنصارى
من تحريم القرآن لها فمارسوها وركزوا أعمالهم في بغداد ، في حين
سيطر التجار النصارى على جميع التجارة الخارجية . إن الكيبيالة
والسند تحت الأذن ، وكلاهما لم يقبل بهما الدين ، كانا منتشرين في
العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه .

أدت مقايضة المعادن الثمينة إلى معاملات مستمرة . وكانت
العملة في الأيام الأولى للإسلام من الذهب في الغرب في الولايات
البيزنطية - الدينار - ومن الفضة في الشرق في الولايات الفارسية
- الدرهم - . وفي القرن (١٠ م = ٤ هـ) تناقست العملات وسارتا
جنباً إلى جنب في بغداد . من هذا نتجت معاملات تبادل مستمرة
بتدخل عملة ذات قاعدة معدنية . وحين ضرب الخلفاء عملات ذات
قيم متعددة انغمست الأسواق بقطع نقدية ذات أصول وقيم مختلفة
كان على الصرافين الموازنة بينها تحت إشراف المحتسب . ومن ناحية
أخرى أعار الصيارفة اليهود والنصارى مبالغ كبيرة إلى الدولة
والتجار ، وتعاملوا بالنقود ، كما اشتغل الأغريق بأعمال النقود ولم
ينضم إليهم إلا في العهد التركي .

المصادر

Plessner, sug, E. I; Grohmann, tiraz, E. I., Schaht
riba, E. I., Juynboll, Handbuck.

الفصل الثالث عشر

الحياة العقلية

الشعر والفقه الامويان . القرن الثالث العباسي : النثر ،
الشعر ، الفقه . القرن الرابع : النثر الفنى ، المعرفة ، الفن .
الاعمال . النهضة الحديثة . ايران وتركيا . الفلسفة والعلم .

—:0:—

عني الفصل الثاني من هذا الكتاب باعطاء نظرة شاملة عن
تاريخ المجتمع الاسلامي ، كمقدمة لدراسة النظم . ويعمل هذا
الفصل على استعادة نفس الرحلة عبر القرون وذلك لوضع الادب
والفن في مكانها المناسب في تاريخ النظم الاسلامية .

ان الحقائق الدينية تسود بصورة مستمرة المجتمع الاسلامي
حيث يختلط ما هو روحاني بما هو زماني . وفي كل حالة نستطيع
الرجوع الى القرآن لا لأن الادب والفن يقتبسان ويستوحيان منه
فحسب ، وانما لان صورة الاسلوب القرآني نفسه ، ومفرداته
واوزانه ، هي التي تسيطر بالذات على صور التعبير عن الفكر والحس
الاسلاميين . وبينما يحتفظ الشعر بنماذج الشعر الجاهلي البدوي ،

فقط وثلياً ، وكان من الصعوبة بمكان كبير ان يخلص من ذلك ،
ويجد له اطاراً جديداً ، ومصادر مستحدثة للإلهام ، نشاهد على
العكس ان النثر نشأ نشأة قرآنية ناسجاً على منوال الكتاب
المقدس . وقد لامت الاوزان القرآنية الذوق الطبيعي للنفس العربية
ذلك الذوق الذي يميل الى التوازن والتوازي بين الافكار والثراء
اللفظي والتقابل بين النظريات او دحض بعضها للآخر ، هذا
الذوق كان مستعداً على الدوام لتقبل الازدواج في العبارات الذي
نشاهد في النثر المسجوع كما لو كان هذا الازدواج شطرين لبيت
شعري . هذه الاوزان عينها نقابلها كذلك في الموسيقى العربية
ونجدها تسيطر على الزخرف العربي في لحن موسيقي يتجزأ ثم يتجمع
فيأثلف ثانية ، كل ذلك في صورة نماذج متناظرة ومعقدة معاً .
لقد ارجع ذوو اللجاجة من علماء اوربا النسيطة في القرن
التاسع عشر الفقر الروحي الذي ساد المجتمع الاسلامي انذاك الى ما
في الدين الاسلامي نفسه من عوامل تأخير .

يمكننا قبل كل شيء ان نجيب على امثال هذه القضايا بانهم من
الهساسة والسذاجة ارجاع الضعف الذي يصيب اية طائفة اجتماعية
الى نظمها وبصورة خاصة الى دينها اعتقاداً بان الدين قوة مستقلة
عن المجتمع نفسه . انه لمن الخطئ التفكير كذلك الا اذا نظرنا الى
الدين على انه وحي وناموس شرعته الالهية لخلقها كتعويض
لحماية الاله للناس ، فيخضع هؤلاء للناموس الالهي دون جدال
وفي بعض الاحيان دون فهم واحاطة . في حين اننا اذا توقعنا
ان يكون الدين مجرد ظاهرة اجتماعية يشغل ببساطة المكانة الاولى
بين النظم البشرية ، عندها نستطيع التفكير بان اي شعب جدير

بالدين والنظم التي لديه ، وسواء نشأت هذه النظم وذلك الدين
بمحض ارادته ، او تقبلها من لدن شعب آخر عن طريق الدعوة
الاساسية او الحرب ، فانه لا يقضي عليه بالفناء ما دام قادراً على
الاستجابة بصورة ملائمة لاحتمالات التاريخ وأحداثه . الايام ان
الحياة هي كفاح مستمر ، عند الشعوب والافراد على السواء ،
ضد العوامل المدمرة التي يعلنها الماضي أو الطبيعة عليهم . ولئن
انكرنا على الفرد او الجماعة ما عندهما من قوة ارادة ايجابية فستظهر
الحياة الانسانية وكأنها محكومة بجمبرية مطلقة تجعل اية جهود
عينا وباطلا ، وهذا من شأنه تقريب ساعة الفناء .

هكذا لا يمكننا التفكير بان الدين الاسلامي كان العلة الاساسية
لضعف المجتمع الاسلامي : انه لم يعترض على الاقل لفترة دامت عدة
قرون حيوية الادب والعلم والفن ، وهذا ما سنلقي عليه نظرة
عجلى فيما يأتي .

بتكشف تاريخ الحياة العقلية والفنية للاسلام ، كما تتكشف
نظمه ، بايتداء عصر الخلافة الاموية ، ذلك العصر الذي لا نعلم
عنه بعد القدر الكافي ، على الرغم من ثراء أوجه نشاطه المختلفة
ونزعاته . أما الشعر فكان بدوياً صرفاً وشبيهاً بالشعر الجاهلي الى
درجة امكن معها القول في هذا العصر بان الشعرين الجاهلي والاموي
متعاصران . وقد ضعف اثر العامل الديني على الشعر بحيث تكفى لمسات
قليلة لرد هذا الشعر الى الجاهلية . وقد ركز البلاط الاموي اهتمامه
[من ناحية الشعر] على الحب والغزل . ومن الجدير بالملاحظة ان
هذا الشعر المعاصر للفتوحات او الذي يعقبها مباشرة لم يعكس شيئاً
منها كما ينبغي فيه عنصر الملحمة بالمرة . والاله الذي امر بالجمهاد

أردى الشعراء ومن هنا تجاهل هؤلاء فيما يظهر انتصاراته على غير المسلمين . أما النثر الأموي فليس لدينا منه سوى مقتطفات غير مباشرة وجميعها مطبوع بطابع الدين واتجاهه . وفي هذا العصر تثبت الحديث ، ويبدو أن المحاولات الحاذقة الحية لجمعه في أيام الأمويين تشير بصورة واضحة إلى سير الكتاب العباسيين بعد ذلك في نفس السبيل لجمعه وتدقيقه .

وخطب الجمعة التي لمست أحيانا أمورا غير دينية بالمرة ، كان الرؤساء أو الولاة يلقونها على المؤمنين ويرتفعون بها إلى مستوى البلاغة المطلوبة آنذاك باستعمال النثر المسجوع ، الذي يبرز فيه القرآن وأظهر قيمته . وكانت لغة الحديث وخطب الجمعة إلى هذا العهد [الأموي] من الخضرع لاشكال لغوية ثابتة محدودة إلى درجة أنها لم تكن صالحة لتخدم كاداة للفكر المجرد المسلسل .

وبينما تحاول اللغة كبقية المبادئ والنظم أن ترفع رأسها وتهدم الجدار الذي يحيط بها ، نشاهد أن الفن قد ظهر منذ أول الأمر في شكل كامل . هنا ما يدفعنا إلى القول بأن حاجات العبادة كانت تتطلب من العمل أكثر من حاجات العقيدة ، وأن الإسلام شاد المساجد قبل أن تكون لديه فلسفة دينية أو تشريع ؛ وهذا أمر ليس بالغريب . ولعل الفاتحين من المؤمنين الشديدي الإعجاب بفخامة الكنائس النصرانية ، قد أرادوا أن يظهرُوا قدرتهم على أن في أمكانهم أن يضارِعُوا النصرانية ويبنُوا مساجد لا تقل جمالا عن كنائسهم . ولم يكن الأمويون مساجد فحسب ، وإنما شادوا القصور لينعموا فيها بنصيبهم الكبير من متع الحياة ؛ وقد شيدت هذه القصور متاخمة للصحرَاء ، وهي في صورة قلاع محاطة بأراض مزروعة تزين

أكثر أجزائها أروع فنون الزينة التي لم تهمل في نفس الوقت اظهار
الصور البشرية . وفي المدائن الكبيرة كالقدس ودمشق والمدنية
وكعبة مكة البس الامريون وبصورة خاصة الوليد (٧٠٥ - ٧١٥ م
= ٨٦ - ٩٦ هـ) المساجد نحو ذجا سوريا - بزنطيا أصيلا جديلا
تمام الملازمة زخرفة الرخام الملون والفسيفساء المذهبة المحيية لدى الفنانين
البيزنطيين . ويبدو ان حماس الفاتحين قد وجد التعبير عن نفسه في
هذا المجال ؛ الا ان الذي قام باعمال البناء هم المعاريون السوريون
الذين كيفوا لعقريتهم الخاصة التقاليد البيزنطية الماثورة .

يؤلف القرن الاول من الخلافة العباسية العصر الزاهر للادب
العربي ؛ ولم تعمل العصور التالية أكثر من التطور بما أبدعه هذا
القرن الاول ، وكما نشأ الفكر والفن في ظل العهد الاموي عن طريق
احتكاك العرب بالحضارة البيزنطية ، كذلك نشاهد ان امتزاج
الشعوب والحضارات أدى في عدة عقود من السنين الى دفعة عظيمة
من التقدم بتأثير الروح الايرانية والهيلينية . ونظمت اللغة في
شكل دقيق جعلها تخدم بسهولة التعبير عن الفكر المجرد ، وقد أدى
الى هذا التغيير في اللغة تلك الترجمات الفهلوية (ابن المقفع) والترجمات
الاخرى عن المريانية ، وهذه الاخيرة قد نقلت عن اصول يونانية ،
وهكذا تغيرت اللغة العربية بفعل هذه الظروف الضرورية التي طرأت
على الجماعة الاسلامية . أما صور الجدل الديني والاختلافات الدينية
التي ظهرت في المؤلفات أو في أحاديث أصحابها فقد بحثت عن الحجج
التي تدعم اختلافاتها عن بعضها في القرآن والسنة ؛ في حين ان
الزحاة اقتبسوا أصول قواعد من صور الاستدلال الجدلي التي
ظهرت في « الكلام » عند فلاسفة الدين والفقهاء الذين ورثوا

صوره الاستدلال هذه من اليونانيين ؛ هكذا صار النحو بوصفه
 مساعداً على التفسير القرآني علماً ظهر في البصرة والكوفة ثم في
 بغداد ، ولا تزال مؤلفات علم النحو حتى اليوم واضحة في التعبير
 عن قيمة ما أصابه من رقي . بهذا الشكل تيسرت اللغة لنوع من
 النثر المعبر عن مقالات أدبية وكتب قصيرة في النقد وعن نوع من
 الاستطلاع العلمي المزيف واطهار الاعتراض والموافقة على وقائع
 تاريخية ليست معروفة جيداً ؛ وبعض هذه المقالات قد جمع في
 مجلدات ضخمة ان قبلناها واستحسنناها فاننا على اية حال لا ننكر
 ما فيها من عدم التجانس . وكتاب « الحيوان » الجذاب للجاحظ
 ككتابه الآخر « البيان والتبيين » من حيث انه مجموعة مقالات
 او فصول يظهر فيه بصورة حية مصفاة الذوق العربي الميال الى
 الوقائع المتفرقة مرواة بشكل مشرق وموضوعة في قصة لمحاولة جعل
 الناس يفهمون ويولعون بأفكار دقيقة او عميقة ، مع انهم كانوا
 آنذاك بعيدين عن ما في التفكير الفلسفي او الاخلاقي من استقصاء .
 وكتب مثل « عبون الاخبار » لابن قتيبة هي مؤلفات في الاخلاق
 العملية . وقد بدى في هذا العهد ، على الرغم من النقص الكبير
 الحاصل في التعليم الشفوي ، بتهذيب سكرتارية دوائر الخلافة
 (الكتاب) الذين وضعت لهم حتى القرن الخامس عشر للميلاد مؤلفات
 أوجز فيها العلم المعروف في ذلك الزمن .

ولقد أضافت مؤثرات غريبة إلى مصدر هذا الادب كل جديد ،
 ذلك إن الدين البحث هو عماد العلم الذي وجد أداته الضرورية للتعبير
 في ذلك النثر المولود حديثاً ؛ المتمثل في الاحاديث المجموعة والتفسير
 التي شرح بها القرآن وكتب الفقه والفصول الجدلية ، كل هذه

اتخذت مظهراً أدبياً ساعداً على نشرها بين أناس طالما ولعوا بحسن
اللغة .

أما التاريخ فيبدو في جزئه الأكبر بوصفه علماً مساعداً على
شرح القرآن والحديث فجمع بين سير الأنبياء ، وقصص الفتوحات
وتراجم الصحابة ، وأخذ علم التاريخ بمحاكاة النموذج الفارسي
مظهر الشمول فعمل على رواية تاريخ العالم خادماً بذلك السنة النبوية
ومحافظاً بالمظهر الخارجي للحديث . ورغبة في ضبط شروط الجبابة
والرسوم وتنظيم طرق البريد الخليفة ، ظهرت الحاجة إلى معلومات
جغرافية رتبت في العهد التالي بحسب التراث الذي قدمه بطليموس ،
وكان نسبج هذه المعلومات مشاهدات المسافرين . هكذا نشأت
الفلسفة العربية على هامش الاسلام .

في هذه الفترة المعركة للأدب العربي ، كان للشعر نصيب وافر
إذ أخذ الشعر الحلي يحفو الأساليب التقليدية عند البدو والامويين .
لأنه في مجتمع مذهب وعنيف كالمجتمع الذي ظهر في القرنين العباسيين
الذهبيين ، يكون الحكم في الحياة للمتعة الحسية التي عبرت عن نفسها
بأحسن صورة عند أبي نؤاس ومن سار على نهجه ، كما انتشرت
مقطوعات قصيرة من الشعر الذي ينقد ما في أخلاق الناس من شرور
وطهرت هذه المقطوعات في مظاهر عنيفة وخشنة واستمرت مشيرة
إلى جوانب الثورة المنظمة للحياة الاجتماعية . في كل هذا نجد أن
الأمور تسير لا على النهج الديني وإنما على حدة . وصدرت عند بعض
النفوس الرفيعة كآبي العتاهية أقوال في الشعر جارحة وصممتها السلطة
الدينية بوصمة الزندقة . وأخيراً نشأ نوع من الشعر الصوفي المعبر
عن الحب الإلهي في صور من الحب الانساني أو الارضي ، وأنه لما

يبحث على الاضطراب والانزعاج بمض الشئ ان يبرع في هذا جيداً
 شاعر كأي نؤاس الفاجر في كل شيء . هكذا مات الشعر القديم فعلاً ،
 وان بقي محتفظاً بهيبة قدمه وصار الإعجاب به يزداد يوماً بعد يوم :
 وأفاد من المعركة التي نشأت بين المخلصين للعربية بصورة مطلقة وبين
 أولئك الذين يريدون أن يضعوا في الصف الأول من المجتمع الاسلامي
 أولئك المتحويين الجدد الى الاسلام ، لاسيما الايرانيين منهم ، وهذه
 هي الشعوبية . ومن ناحية أخرى كان الشعر الوثني الذي لعنه كل
 من القرآن والرسول من حيث انه جعل مثال الانسان الاعلى
 « للرؤى » لا « الدين » هذا الشعر نفسه سرعان ما أصبح عوناً
 على تفسير بعض أجزاء من القرآن والحديث للمؤمنين من أبناء القرن
 الثالث الهجري ، إلا أن هذه الأجزاء لم يكن يفهمها الشارحون
 إلا بصعوبة ولايضاح القياس أو صلة المماثلة لم يفسر للفرد غير تلك
 الامثلة المستقاة من الشعراء القدامى ، وكنتيجة لهذا الانكباب على هذه
 الامثلة أدخلت أشعار الشعراء بطريقة غاية في الغرابة في تفاسير
 القرآن .

أما فن الغمزة ، فقد احيا السنن الاموية ، ولكن باتجاه
 يلائم مآثرات ما بين النهرين (مثال ذلك سامراء) . وقد
 شيدت الابنية في بقاع ليس فيها حجر ، لذا استفيد من اللبن المش
 وهي طريقة الآشوريين والبابليين ، فكان نصيب هذه الابنية
 عدم قدرتها على البقاء . ومن دون ريب كانت القصور أمار كيكمة
 هشة مثال ذلك قصر التاج ببغداد ، أو كانت كمرادقات خفيفة مقامة
 هنا وهناك بين الرياض تمثل زينة لها الفاخرة أهم عنصر في جمالها .
 أما تذوق الموسيقى والغناء فكان امراً عاماً شاملاً على الرغم مما وصفتها

به العقيدة ، هكذا عرفت آلات العود والقيثار والعود الكبير والسنطير
والمزمار والجوق والطبل والمزهر وفي القرن ٤ هـ كان للامراء نوبات
تضرب أمام بيوتهم عدة مرات في اليوم ، وانتقلت العادة الى الممالك
والى العثمانيين ، ووصلت عن هذا الطريق دون شك الى اوربا .

إن عهد الدولة العباسية الممتد بين القرنين (١٠ - ١٣ م = ٤ - ٥٧ هـ) ، كان لا يزال غزير الزراء في النتاج العقلي ، وهو عهد اضطرابات
خطيرة في مجالي الدين والسياسة ، وبلغ ضعف الخلفاء في هذه الفترة
حد التطرف لكن الحياة الاقتصادية نشطت في هذه الاثناء الى ابعاد الحدود ،
وكان مجتمع المدن ، وهو الذي بلغ فيه التجار غاية العظمة ، قد ساهم
في امور العقل وأولع بها . وبدل أن يقترب الادب من الحياة نراه
يهجر النثر القوي الذي وجدناه عند كتاب العهد الفاتى واصبح مجرد
زيننة وصنعة . استعمل الكتاب الاوائل السجع لمجرد إعطاء
أفكارهم توافقا وانسجاما وبذلك ارتفعت قيمة هذه الافكار . ان
النثر الموزون المسجوع لسور العهد الاول في القرآن قد استعيد في
تأليف الخطبة لدينية ، وعزز هذا النثر في المراسلات التي كان يرسلها
ديوان الخليفة . وأصبح نفس هذا النثر في القرن الرابع الهجري
الشكل المعتاد للنثر الفني ، واعطاه اسلوبا يقوم جماله دائما في زهائه
وتعلقه بالطباق والجناس . وما عسدا تلك التوافه الادبية المقبولة
كمقامات الحمدي (ت - ١٠٠٧ م = ٣٩٨ هـ) والحريري
(ت - ١١٢٢ = ٤١٣ هـ) فان النثر الفني للقرن الرابع لم يخرج لنا
إلا أدبا ثريا في مبناه فارغا في معناه . هكذا أمكن الوصول الى قمة
الفن بنثر كان غاية في ذاته ، ولم يكن ليكلف نفسه بمشاق التعبير عن
آية أفكار .

استمر النثر العادي كوسط لكثير من الادب الرفيع الذي لم يتخل عن جمال الشكل القديم غالبا . وفي تلك القرون تابع العلماء بنشاط كبير الدراسات الدينية ، وهي القرون التي سادت فيها الشعبية وقد أحيا الغزالي (ت ١١١١ م = ٤٠٢ هـ) الدراسات الدينية ، وهو الذي أحاط بعلوم زمانه كلها ، ويعتبر من خير الكتاب الذين عرفهم الادب العربي . وهو أول من استعمل الفارسية والعربية في الكتابة ، وبذا ضمن تقدم الفكر الاسلامي في ايران . وحياة المغامرات التي عاشها التجار أضافت شيئا الى الثروة والاخبار المحموة في ما كتبه « واصفوا البلدان » والذين كانوا هم أنفسهم من السائحين . والجغرافية « البشرية » ، التي يبدو أنها ابتداء حديث ، عرفها العرب ، كما عرفها الاغريق من قبلهم . وأحسن المجتمع العربي باستطلاع حي دفعه الى معرفة الاشياء الغريبة والاجنبية وتطلب اعاجيب البلاد البعيدة . وشغل للأورخون أنفسهم بالاضافة الى ما ذكرنا ، بالتحقيقات الفردية عن حياة الامراء ، والقبائل والمدن ، كما اهتموا بطبقات الشعراء والنحاة والفقهاء ، وذلك حسب قاعدة اقتبسوها من اعلامهم الذين سبقوهم .

وظل الشعر يحتل مكانة مشرفة ، وذلك لان الناس جميعا استمروا على نظمهم ، وما كنا لنجد أية مزايا جديدة فيه ، لو لم يظهر شاعران حقيقيان هما : أبو فراس والمتنبي في القرن الرابع هـ في ذلك الوسط الغريب لدى الامراء الحمدانيين في حلب . ولفترة من الزمن ، وفي ذلك الخضم البليغ الاضطراب الذي وقعت فيه الخلافة دفعت الظروف جماعة من البدو ، كانوا أفرادا مقامرين غلاظا خبيثاء معاً . هؤلاء أنفسهم قدر لهم أن يدافعوا عن الاسلام والعروبة ضد

امبراطور القسطنطينية . هكذا نجد في وقت هبطت فيه قوة الخلافة الى أسفل دركاتهما ، ولد شاعر في الكوفة ، وبعد مغامرات بدوية منحه لقب المتنبي ، وبسخرية من القدر ، جاء الى بلاط حلب حيث التقى ما قدر له من توفيق . وقد وهب نبوغا ليس له ند في استعمال الالفاظ والمهارة في تبديلها حسب المراد ، وكانت له سلطة عليا على أوزان غنية ومتنوعة ، وقد استطاع بفضل عواصف الفارات البيزنطية أن ينشر على قصائده ريحا ملحمية . ومع انه صهر شعره في بوتقة القوالب البدوية القديمة ، التي يحتمل فيها للسكان الاسمي مديح الحامي الكريم ، مما كان لثما سافلا ، فقد استطاع أن يتغنى بذينك العجب والافتخار اللذين كانا للمرورة البدوية في الفاظ خصبة مصقولة ، في الوزن والقافية . والى هذه الاصلة المزدوجة في الموضوع والشكل يدين المتنبي بمجده الباقي ومكانته كشاعر لقومية حديثة .

إن الحروب الصليبية لا نجدها إلا في كتابات المؤرخين ، الذين كتب بعضهم في أسلوب عصري . ولم يكن لهذه الحروب من تأثير على الحياة الدينية إلا من حيث انها اعطت نور الدين وصلاح الدين حجة لحشد جموع الشرق الادنى تحت لوائها لغرض اعلان الجهاد . ومع هذا فمن المناسب أن نعرف بأن هناك آثارا لذلك في المؤلفات الشعبية التي عذمت المؤامرين والتواريخ ، والتي يمكن أن نعزوها الى القرن (١٣ م = ٧ هـ) من أمثال الف ليلة وليلة ، وقصة عنتروقة علي . وغارات بني هلال . في هذه المؤلفات يمكننا أن نجد ملامح تشير الى الصليبيين وإن كان أساس هذه الكتابات غريبا في هذا المجال ، وجاء بعضها من الفارات البيزنطية .

أما اذا نظرنا في عمارات سورية ومصر ، فعليما أن نبحت

عن الاقتباسات المتبادلة الخاصة ببناء القلاع . ونجد في مساجد الشرق الزخارف كثيرة جداً ، كما هو الحال في النثر المسجوع في الأدب ، ويعيد المرابطون والموحدون في مراكنش الى الذهب الاسلام في نقائه القديم ، هكذا أعادوا فن المساحد الى بساطة مذهبة في بنائه وزخرفته . وهذا ايضا هو العصر الذي انتج فيه الفن الفارسي والفن الهندي - الاسلامي اثراً معقدة ، كانت غالباً ذات روعة ، حسب النموذج الشائع للاثار الاسلامية ، تلك الاعمال التي تدين بجمالها للتراث المحلي والعبقريّة الخاصة للمعماريين الذين انتجوها .

ان نخرج انتاج مشابهاً للكائنات الحية ، الذي قرره الحديث في عصر الكفاح البيزنطي ضد الصور ، قد خرق باستمرار ، الا في المساجد . وكان لقصور الامويين تصاوير وتماثيل للاشخاص كما كان للحمامات في القرن (١١ م = ٥٥) تماثيلها وتصاويرها الشهوانية ، التي عاش قسم منها طويلاً . وقد افترطت المسجاجيد والمعلقات في تمثيل الحيوانات ومناظر من الحياة العائلية ، كذلك غطيت الابريق والاصص والصواني والصناديق الصغيرة بنفس هذه الصور ، وبصور الداس كذلك . ويقال ان الخليفة الاموي في الاندلس قد أمر بنحت تمثال نصفي لحبيته الزهراء على باب قصره في مدينة الزهراء . وكان الفقهاء والروح التقليدية المحبة «للمدارس» سبياً في فرض التجريم بدقة الذي أمكنه ان يطبق في مجال الابنية الدينية فحسب .

ومنذ القرون ١٣ - ١٩ م كان الادب العربي بالمعنى الصحيح تقليداً خالصاً وخالياً من أية طرافة . وما زال نظم الشعر سائداً ؛

واستعملت قوافيه وأوزانه نفسها في نظم القصائد التعليمية في مدح النبي
كبردة الشيخ البوصيري ، وفي تأليف الوصايا الخاصة براكبي
السفن ، وكتب النحو ، ووضع قواعد الشطرنج الخ . وقد انتجت
الثقافة كذلك بعض مؤلفات نافعة ذات مكانة : فنجد لمصر في زمن
المماليك إنتاجا مهما في كتب التاريخ ، أما مقدمة ابن خلدون
فمؤلف ذو قيمة بالغة . وفي حقل الجدل الديني نجد ابن تيمية
شخصية أصيلة وذات اثر .

ان هذا العهد الطويل الذي كانت اصالة الادب ابانه ضعيفة الى
هذا الحد ، قد ترك على العكس عمارات لا تشهد ببقاء انبل جوانب
التراث الاسلامي فحسب ، بل وبوجود افكار جديدة في فن
العمارة كذلك . وقد خلف الايوبيون والمماليك والفرس والسلاجقة
والعثمانيون والمرابطون والموحدون والمرونيون وبنو نصر أضرحة
جميلة ومساجد وقلاعا وقصورا . أما الفنون الفرعية فقد طبقت
في أغراض مختلفة واسعة النطاق ، وقد سمح قربها الزمني نسبيا
ببقاء عدد كبير منها .

شهد القرن ١٩ م أحياء الادب العربي وموت الفن الاسلامي .
ان الادب الجديد الذي كتب بالعربية يجاهد في ان يعبر عن
العواطف والافكار التي كانت تخنلج في أذهان المسلمين منذ قرن ،
ولاسيما خلال نصف القرن الاخير ، وقد أعاق نموه التام غزارته
وعدم كفاية أساليبه في التعبير . ويلاحظ انه في القرن الثاني
للهجرة أحس المسلمون بحاجتهم الى نثر يلائم التعبير عن أفكار
كانت طريفة جداً بالنسبة للفنانين العرب ، ولم يجدوا في الشعر ولا
القرآن ولا الخطب الدينية ولا الاحاديث اليومية ، الاداة التي تلي

حاجاتهم . وقد أنجعت جهود المترجمين نثراً غزيراً ، كان جميلاً وواضحاً .
وقد زاد في اكتماله بعض الكتاب النابضين . أما في القرن ١٩ م ، فلم
توجد حاجة الى خلق نثر جديد ، إنما شعر الناس بوجوب تمحيور
ما عندهم من نثر وتخليصه من النثر الفني ، ومن السفاسف التي أنفلتت
منذ القرن ٤ هـ ، وهو نثر أمكن لبعض الكتاب الفكهين من استعماله
لفرض المسلية ، لكن استعماله للاغراض الجديدة كان مضحكاً .
وكانت المشكلة الرجوع الى مدرسة النثر السهل للكتاب الكبار في
القرن ٢٠ هـ ، وفي نفس الوقت هدفت المشكلة أيضاً الى ترجمة الكتب
الاوربية والاقباس منها ، وانعاش لغة الكتاب بالتعبير الحي المتغير
الذي نقابله في الشارع والحقل . ويفتقر النثر العربي الى الآن الى ذلك
الكتاب الكبير الذي يمكنه أن يفرض أسلوبه ويكمل دفعة واحدة
الواجب الثقيل جداً الذي أخذه المجمع اللغوي في القاهرة على عاتقه .
وهذا الاخير اهتم قبل كل شيء بمجموعة المصطلحات الفنية ، وليس
هذا دون مبرر ، لا سيما وان الكتب العلمية قد سادها جو من الخلط
شنيع .

إن الكتابة العربية قاصرة . وهي تعتمد كبقية الكتابات السامية
على الهمية الاساسية التي للاحرف الساكنة ، اما أحرف العلة فهي
بصورة خاصة عوامل اشتقاق وتغيرات اللفظ . هكذا لم تكتب العربية
أولا غير الاحرف الساكنة ؛ بعدها عند أواخر القرن الثاني هـ في نفس
العصر الذي خضعت فيه الكتابة العبرية للاصلاح الماسوري ؛ ادخلت
الكتابة العربية ، في صورة اشارات صغيرة موضوعة فوق الاحرف
الساكنة أو تحتها ، مجموعة ناقصة من ثلاثة أحرف علة مجملة هي
الفتحة والكسرة والضمة ، وقد قابلت هذه ثلاثة أحرف علة طويلة

هي الألف والياء والواو . ومن المشكوك فيه كثيراً أن تكون
الاشارات قد وفّت بكل أصوات اللغة : وهي اليوم قاصرة قصوراً
واضحاً . بالاضافة الى ما تقدم ، ألفى المثقفون أن معرفة نظام احرف العلة
مستخلص الى حد كبير من قواعد اللغة ، لذا اعتقدوا ان من دواعي
تخريم اهل هذا النظام في كتاباتهم اليدوية ، مع العلم أنه تكونت
بصورة دقيقة في الكتب المطبوعة على الاخص . والعربي لا يحاول
اعاقه كتاباته اليدوية بالحركات ووضعها فوق الاحرف أو تحتها الا
حين يريد أن يثبت نصاً قرآنياً غير القابل بطبيعته لأي تحوير أو تغيير
أو أن يؤكد المعنى الدقيق لبيت من الشعر أو لقطعة نثرية صعبة على
الفهم ، أو في النهاية ليشير الى القراءة الدقيقة لاسم علم .

إن نواحي النقص في نظام للكتابة كهذا تظهر بصورة أوضح
حين أخذ التعليم ينتشر بين الشعوب الاسلامية : وأصبح فن القراءة
غير مقصور على طبقة ذات امتياز كانت تعتقد من قبل بفخرا في
امكانها حل رموز كثيرة الالغاز . وأصبح من المناسب قبل كل شيء
ايجاد نظام عملي في وضع علامات لاحرف العلة الموزعة ، وكان مثل
هذا الاصلاح مبسراً ، لو رجع المسلمون الى تلك المجموعة الفقيرة من
العلامات المعروفة في العربية القديمة وهي الفتحة والكسرة والضمة ،
ولكن لو حصل شيء من هذا لكنا بعينين عن الحقائق القائمة آنذاك
وكان من الممكن ايجاز الاحرف الساكنة ، ولكن كانت تظهر عوائق
في هذا المجال من جانب اللهجات المختلفة ، والذين حاولوا التغلب على
مثل هذه الصعوبة الخاصة جداً قابلوا نزعيتين ، أشرنا اليهما من قبل :
نزعة تذكر بالجماعة الاسلامية القديمة حين حكمها خليفة عربي ود لو
يحفظ بالكتابة المأثورة كما هي ، ونزعة أخرى لم تهب تغيير الحقائق
القومية .

ونفهم جيداً صعوبات أي إصلاح يطراً على الكتابة وضبطها وهو إصلاح يبدو أنه يمس أكثر المصالح قدسية لدى الجماعة الإسلامية ، وذلك حين نتذكر الكتابة التركية وتحول نطقها وكيف أن ذلك تطلب ثورة سياسية وتطوراً اجتماعياً سريعاً وتحولاً مفاجئاً من تنظيم اجتماعي « ديني » إلى آخر علماني . واستعملت الالقاء اللاتينية في كتابة التركية ، وادخلت في آذربيجان ، في سنة ١٩٢٣ م ، وأصبحت الزامية في تركية منذ أول حزب برلمان . ١٩٣٠ هـ كذا فرضت التأثيرات الدينية باستعمال الالقاء العربية في اللغة التركية علامات لا تتلاءم مع هذه الأخيرة وتعوقها عن السير بصورة كلية ، ولم يخف مثل هذا الإصلاح في التأثير على الرأي العام العربي وقد حملت القومية العلمانية في تركية هذا الإصلاح ضد ما يدعو إليه العرب من وحدة المسلمين جميعاً وقوت هذه القومية حملتها بامسكار القيمة الدينية التي للغة القرآن : هكذا صارت خطبة الجمعة واذان الصلاة تنطقان اليوم باللغة التركية (العصاملية) .

نجد الشعر في الحركة الأدبية اليوم ، على الرغم من محاولة أحيائه المباركة ، لا يزال في أطاراته البدوية أو العباسية القديمة ؛ إلا أنه انقطع لحسن الحظ عن محاكاة الشعراء الذين جاؤا بعد القرن (١٠ م = ٤ هـ) باستثناء الشاعر المتنبّي الكبير ؛ وقد ظهر في العربية شعراء لهم نبوغ في نصف القرن الأخير . وعلى العكس نجد القصص والروايات على محاكاة تامة لما عند الأوروبيين ؛ ففي العربية نجد من يحتذى حذو موباسان أو تشيكوف إلا أن العناية بالملاحظة الشخصية وبالواقعية أنتجت مؤلفات في هذا الصدد ذات قيمة حقيقية . والمسرح ، وهو امر غريب عن الحياة الإسلامية القديمة ، لم يتذوقه المجتمع الإسلامي

الحديث إلا ببطء : وبدأ هذا المسرح بترجمات واقتباسات من الفرنسية
والانجليزية ؛ ومنذ خمسة وعشرين عاما نشأت مسارح ذات نزعات
اخلاقية واجتماعية لا تخلو من أصالة . وفي الحوار المسرحي ، أكثر
مما في القصص ذاتها ، نجد لغة التخاطب اليومية ولغة الشارع تدخلان
عناصر ممتازة من الحياة والواقع . ومن الصعب ان نفهم لماذا لم تنتعش
في المجتمع العربي الكوميديات الخفيفة السارة والانتقادية في حين ان
المسرح بدأ يجذب الناس اليه ؛ أما تذوق الشعر فانتشر بصورة كلية كما
كان من قبل ، وساد ميل كبير الى كل ما هو مضحك وغريب ؛ ومن
القرن الرابع الهجري كان للشرق الادنى مسرح الظل الذي تطور
في المستقبل فأصبح (القرغوز) ، واعتاد الجمهور أن يرحب بحرارة
بلوهوين ذوي القدرة الكبيرة على التقليد ، وميدان الغناء في مراکش
كان منذ عهد قريب المسرح الذي يعلوه ممثل راقص جريء وبارع
يسلي البسطاء بعرض ما عنده من صور الظل المضحكة للاشخاص
المتفرجين . ونفس هذا الميل الى المبالغة الهزلية ساد الرسم في كل مكان .
وبدا يمكننا لهذه النزعات الطبيعية أن تتحول الى فن .

وجد النثر العربي القديم لنفسه مجالا في مقالات النقد والحجاج ؛
واعتبر الكتاب المحدثون هذه المقالات نفسها النموذج لما يكتبون ؛
وقد فتحت الطباعة أمامهم مجالا واسعا لاطهار ابداعهم .

لقد ولد الادب الفارسي في القرن الرابع الهجري في خراسان
زمن السامانيين والغزنويين ؛ وهذه بقطة قومية في اطار اسلامي ؛
وقد مات الفردوسي حوالي عام ١٠٢١ م ، وفي حركة موازية للادب
العربي ، كان لايران في القرون ١١ - ١٣ م شعراؤها ، ومؤرخوها

وفلاسقتها ومتصوفتها . والبعض من هؤلاء قد كتب باللغتين معا .
ان الاحساس بالافكار المعبر عنها بأسلوب رقيق وجهت الإيرانيين الى
الى محاكاة النثر الفني العربي الذي لا يطاق للقرن الرابع الهجري .
وكما نجد لدى الترك قد انتج الإيرانيون تراثا غزيراً من الحكايات
الوطنية ، في حين ان مجموعات أخرى جاءت مقلدة للترجمات العربية
المقتبسة عن الهند بطريق الفارسية أو الفهلوية . ومنذ القرن (١٤ م)
نجد الآداب الفارسية قد أصابها الركود ؛ ولم تبعث إلا بنفس التأثيرات
التي احييت الآداب العربية .

وتحت التأثير الإيراني ولد الادب التركي ؛ وقد كتب السلاجقة
بالفارسية ، وأوائل الكتب التركية في القرنين ١٤ و ١٥ م كانت بوحى
من الفارسية . ولم يظهر انتاج مهم وأصيل الا في القرن ١٦ م في عهد
عظمة سلاطين استانبول ، في موضوعات الشعر والتاريخ والثقافة
الدينية . وبعد ثورة ١٩٠٨ ، نشأ في تركية ادب حديث ، رسخت
نزماته الاجتماعية والواقعية بعد عام ١٩٢٤ ، وذلك عندما ظهر شعراء
وقصاصون نابغون .

في انحاء العالم الاسلامي كله قامت نهضة ادبية مصحوبة بفقر
فني يستثير الشفقة . ويتوقع المرء ، كما في بلدان وعهود أخرى ،
أن يجد غرارة عامية معقدة من الزخرفة ، لكن التأثير التركي ضم الى
هذه الزخرفة فن عمارة شنيع ، يبدو انه يحتذى حذو اسلوب
البناء الفرنسي العسكري الذي شاع منذ عهد لويس الرابع عشر . وقد
نتج عن هذا بنايات تدعو الى الرثاء و « تجديدات » تستحق الشفقة .
أما الفنون الفرعية فقد سحقتها المنافسة الآلية والاقتصاد الحديث ؛
السجاجيد ، والانسجة ، والجلود ، والمطرزات ، والخزف واعمال

الصفر ، كل هذه اخذت تضمحل او تكيف نفسها وفق ذوق
اوربي اكثر كآبة . ومنذ بضعة اعوام نجد المستوردات اليابانية
قد قضت في سورية على صناعة فناجين القهوة . وتعمل الدول
الاوربية الحامية على احياء الصناعات الميتة بفتح اسواق جديدة
لمنتجاتها .

كان نمو العلم والفلسفة العربيين يختلف تماما عن نمو الادب
والفن لذا فضلنا ان نتحدث عنها في نهاية هذا البحث العاجل
لمراحل الحياة العلمية عند المسلمين . عددنا في الفصل الثالث
موضوعات الخصومات التي أوجدها علماء الدين ، والذين
وسعوا الفكر الديني الاسلامي في صورة تبعت على الابتهاج
كثيراً . ونجد الفلاسفة ورجال العلم قد وضعوا على هامش
الاسلام وهم الذين يجب أن نعين مكانهم في التاريخ العام ؛ ولم
يكن هؤلاء أي تأثير على النظم الاسلامية لكن مؤلفاتهم قد سيطرت
على علوم العصور الوسطى المسيحية .

لقد حقق هؤلاء اتحاد العلم بالفلسفة : والفلاسفة المسلمون ،
هم نظريا ، علماء تشريح وفلسفة وفلك وطبيعية و كيمياء ، وفي
الواقع العملي هم أطباء ومنجمون وسيمياء و صانعو الآلات
المائية . ومعرفتهم أجنبية غريبة عن الاسلام . وهم كعلماء الدين
استفادوا من التراث الاغريقي ، وليس فقط من مذاهبهم في المنطق ؛
وامكن المسلمين ان يطلعوا على المعارف الاغريقية عن طريق الترجمات
السريانية أول الامر ، ثم أخذوا يتفهمونها بصورة مباشرة ؛ وان
المركز الطبي اليعقوبي في جنديسابور منذ القرن الخامس كانت له
جامعة ومدرسة للطب ، حيث حصل الخلفاء العباسيون على أطبائهم ،

ومن هذا المركز بالذات نجد كل العلماء المهاجرون الى بغداد بالتدريج
ومن ناحية أخرى نجد ان العرب الاصليين هم قلة نادرة في قائمة الفلاسفة
حيث لا نجد غير الايرانيين والسوريين والعراقيين والمصريين من
أصول مسيحية أو يهودية ؛ ويجب هنا أن نخص بالذكر الكندي
الذي كان عربياً . وكان ينبغي أن نتحدث عن الفلسفة المكتوبة بالعربية
أرى من أن نتحدث عن الفلسفة العربية .

حقق الشرق الاسلامي ، بين القرنين ٩ - ١٣ م ، تقدماً محسوساً
في الرياضيات « فالجبر كلمة عربية » ، وفي الفلك والتشريح وفن
الشفاء والكيمياء . ودون شك درس هؤلاء المارفون غالباً كتب أسلافهم
في مثابة أكثر من التي أولوها الطبيعة ، بحيث انهم اخرجوا
نظريات عقيمة أثبت بطلانها البحث الحديث ؛ لكنهم قاموا بتجارب
دقيقة وعرفوا كيف يسجلون النتائج . وحتى القرن ١٥ م نجد ان علماء
الغرب المسيحي ، يعيشون على تراث العلماء العرب ، وتراث أرسطو .

كان أرسطو المدم الاكبر للفلسفة العربية قبل أن يصبح المرشد الأعلى
لمدارس الغرب ، ومصدراً لسخريه متفرجي مسرحيات مولير لكن
العرب عرفوا ارسطو عن طريق الافلاطونية الحديثة بصورة خاصة .

إننا نجد العمل الاربعة الاولى لارسطو في أساس مذاهب الفلاسفة
المسلمين ؛ وهي الملة الفاعلة ، والملة الهيولانية ، والملة الصورية ، والملة
الغائية . وهذه تألف بفكرة القوة والفعل وبفكرة الفيض ليتكون من
ذلك كله الكل الالهي . ان الملة الفاعلة والمبدعة ، المرتبطة بالكلمة
الرواقية (لوغوس) تتدخل بسلسلة من العقول التي يدعوها اخوان
الصفاء مثلاً العقل الخالق والعقل الفعال والنفس الكلية والموجودات .

واستخدم الفلاسفة معارفهم العلمية ليؤلفوا مذاهب عن العالم
وهقائد عن النفس ونظريات عن الشر ، وهي النظريات التي فصلانهم
عن الاسلام ، لكن كان لها بينهم قرابة حميمة ، من حيث انها
أنت جميعا من نزعة توفيقية معقدة كثيرا أو قليلا من آراء الاغريق .
ولاستحالة اعطاء فكرة واضحة عنها هنا نرى من الافضل أن
نوجز عقائد أقدمهم وهو الرازي المتوفى سنة ٩٥٢ م . وهو كطبيب
وسيميائي اشتهر في الغرب باسم « رازيس » .

إن رجل العلم في الرازي أعلى من الفيلسوف . صاغ الرازي
بوضوح نادر مبدأ يبدو اليوم بديهية ، وهي في نفس الوقت أساسية
جدا لتقدم العلم ؛ حاصلها انه يلزمنا ان نعتبر ان آراء السابقين يمكن
إعادة النظر فيها ، وعالينا أن نبذل جهداً متواصلا للذهاب الى
ما وراء بحوثهم ، بأمل ان الآخرين سيكملونها من بعد . إن هيمية
آراء الأقدمين التي دفعت الاوربيين في القرن ١٧ م الى نبذ نظرية
الدورة الدموية ، قد سادت الحياة العقلية للاسلام ، ودفعت المجتمع
الاسلامي الى أن ينهم الرازي بالهرطقة بعنف . أما ميتافيزيقاء
فتعترف بخمسة جواهر خالدة : الخالق ، النفس ، المادة ، المكان
الزمان . والنفس التي هي جاهلة والتي لا تتهذب إلا بالاختيار ، لها رغبة
الاتحاد بالمادة ؛ لذا نرى الخالق الذي هو علم كله ، قد ألف ذرات
المادة بحسب العناصر الخمسة : التراب ، الماء ، الهواء ، النار ، الفضاء .
وهذه متناقضة في اكتشافها على التوالي ، كما تكون عددا هائلا من
المركبات . وقد بقي فيها من الشر ما لم يمكن ازالته عنها . ثم اعطى
النفس عقلا وادراكا ، وذلك كما تتذكر طهرها السابق ، وكما
تأمل الاتصال عن عالم المادة الذي سبب الشر الذي فيه ألم للنفس .

لكن كل نفس من النفوس الفردية التي تؤلف هذه النفس ماجة عن تحرير نفسها بمجد منفصل . إن النفس الانسانية ، بحسب فكرة مشتقة بصورة غير مباشرة من أرسطو أخذ بها كل الفلاسفة العرب ، متألفة من نفس راغبة [شهوانية] وهي ساقلة ونباتية ، ومن نفس غضبية وهي حيوانية ، ومن نفس ناطقة الهية . ولكي تطهر النفس ، يجب أن تفرد النفس الناطقة النفس الثانية وبذلك تسمح للنفس بعد أن تجتاز انتقالات عدة في كائنات أخرى ، أن ترجع الى طهرها الاول . ولكي يتجنب المرء الشر عليه أن يتحاشى التطرف في العاطفة وأن يكون لديه اتجاه وسط للتوازن تنصح به العقيدة المسلم كذلك .

الانسان إذن جزء من نظام عام للكون . ويعتقد الفلاسفة العرب جميعا عقيدة تقول بالتوافق بين عناصر الكون ، وعناصر الطبيعة البشرية ؛ وهذه الاخيرة هي عالم أصغر في عالم اكبر ويشمل التوافق أصغر التفاصيل . ان عقل العالم ، وهو فيض مباشر من نفس العالم يحكم العالم ، بنفس الطريقة التي يقود فيها ادراك الانسان جسده .

ازدهر العلم والفلسفة في نفس العهود التي ازدهر فيها النظر الديني والادب والفن . وهذه الحركة الكبرى الغربية عن الاسلام قد استمرت خلال القرون (٨ - ١٣ م) ، ونذكر هنا بعض الاسماء الالامعة كجابر بن حيان (ت ٨٠٣ م) ، والكندي (ت ٨٧٣ م) والفارابي (ت ٩٥١ م) وابن سينا (ت ١٠٣٧) ، والبيروني (ت ١٠٤٨) وابن رشد (ت ١١٩٨ م) . ومنذ القرن (١٤ م) لا نجد رجل علم ذي قيمة . ويجب أن نعترف بأن الدين الاسلامي ان لم يكن سبب هذا الانحلال ، فان الانحلال نتيجة لذلك الاتجاه الذي طالت به الفرق

الدين وأتقوا وهم فرقة علماء الدين من (المدارس) ، فاصبروا العناء كل علم تجاوز الحد ، فالفلك يجب ألا يتعدى تركيب الاضطراب الذي ياعد على تعيين اوقات الصلاة ، والرياضيات يجب ألا تتعدى حساب حصص الارث : وكل ما عداها من علوم كان خطراً على العقيدة . وليس في بلاد الاسلام وحدها حفز الدين بهض فرقته على اطفاء شعلة البحث العلمي : ولما لم يقف حائل في وجه طغيان هذه الفرق ، فان الروح العلمية ذاتها التي وجدناها متأصلة كثيراً لدى طيبين في القرن العاشر « هو الرازي » قد سحقت بفعل الجود الذي ساد طويلاً بحيث لم تظهر هذه الروح العلمية الا لدى عدد ضئيل جداً من المسلمين .

المصادر

Abd-el Jalil, Breve histoire de la litterature arabe, 1943; Kratchkowsky, E. I, Suppl. 26; Brockelmann (S.62); Gibb (S. 101) ; Soussey, Prosateurs turcs, 1935; Brehier Philosophie du moyen age; E.I., Ibn Sina, Ibn Rushd, Rhazi, etc. Wensinck, Ghazali (en francais).

الفصل الرابع عشر

الاسلام الحديث

لا نستطيع أن نطمح الى انهاء هذا الكتاب الموجز بصفحات ندعي فيها الحكم بدقة على حاضر الاسلام والتنبؤ بمستقبله . وفي وقت يبدو فيه توطيد أركان السلام أصعب وأشق مما كان الحال في اشغال نار الحرب ، لا نشعر البتة بأننا قادرون على التنبؤ بمصير الشعوب الاسلامية . من الواضح انه انتهت اليوم قضية خضوع الجماعة الاسلامية لخليفة أعلى ، كما كان الامر حين كانت قوة سياسية وعسكرية من الطراز الاول في ذلك العالم المحدود المتراخي بين اوربة وآسية الغربية . ان الشعوب الاسلامية للتثرة في مناطق ، هي عدا الهند وجزر الهند الشرقية ، ذات موارد اقتصادية شحيحة ، هذه الشعوب يبدو انها غير قادرة على التجمع في كتلة منفصلة من الدول . ويبدو ان مصيرها هو اندماجها مع بعضها اندماجا يتم تحت اشكال معينة سوف ترسخ شيئا فشيئا ، وذلك في ظل التجمعات الكبيرة في المجالين السياسي والاقتصادي التي سوف تظهر خلال النصف الثاني من هذا القرن . ولكن من المشكوك فيه ان الحضارة الاسلامية سوف تلتئم مع الحضارات الانجلو - سكسونية او الروسية او الفرنسية التي بقود كل منها مجموعة من الدول الاسلامية ، ونحن حين نقرر هذه الحقيقة

رأنا نرجع الى موضوع هذا الكتيب الذي يعالج ليس تاريخ الدول
 الاسلامية وإنما تاريخ الحضارة الاسلامية التي يسيطر عليها الدين .
 كان الدين هو القوة المسيطرة على التطور الثقافي لجميع الشعوب
 التي دانت باليهودية والمسيحية والاسلام . وقد انصاع الدين لتطور
 المجتمع ، خفف دون شك من سيطرته ؛ ورغم ذلك ما زالت له سلطة
 كبيرة ، من اللازم تقدير قيمتها الفعالية . ان اعتناق عقيدة دينية ما
 انما يستند على وحي يقرر انه حمل الى الناس الحقيقة الخالدة والهداية
 وناموس الله العظيم ؛ وقد ثبت الوحي الى الأبد معرفة العالم وماهية
 الحياة . وفي الوقت ذاته ان ما علمه الوحي الناس بوصفه حقيقة غير
 قابلة للنقاش قد بدا خليطاً منوعاً مضطرباً ؛ ويحصل هذا مرة بعد
 اخرى كجهد مثابر للعقل الانساني ليحمل الناس خطوة فخطوة
 في سلم المعرفة . ومن المربع أن نشاهد كيف ان الدين المرتبط بالوحي
 لا يوزل أي جهد ليسير في موكب المعرفة الصاعد . وعلى العكس يبدو
 ان الدين يصير على نصح الناس لتثبيت أفكارهم في صور لا تتغير ،
 ويصممهم برفض أي تفكير أو مناقشة ، والقناعة بالفرائض الدينية
 التي تبقي مؤمني القرن العشرين في دائرة الطقوس الرمزية التي حكمت
 حياة أسلافهم الاقدمين . ان الدين مرتبط بعري لا تنقص
 بعقائده وشعائره . ان الكلمات والاشارات التي قد تنفع
 كشارات للالتقاء الى حزب سياسي ما عديمة النفع في دعوة الروح
 الى الاتصال بالله الحقيقة . يجاهد العلم في تحطيم أولى العقبات التي
 اخفت عن العقل البشري سعة اللانهاية ؛ وعلى الدين أن ينكر فقر
 مبدأ التشبيه الذي يجعل الانسان خاضعاً لاله مصنوع على شاكلته .
 وحين يسلك الدين مسلكاً يهدف فيه الى البحث عن الروح ، فسيتقطع

الناس عندها عن اللجوء الى نزعة مادية لتعينهم على الوصول الى نوع من الايمان . ان الاسلام الذي لا يتحكم فيه سلك الكهنوت ، وهو السلك المقيد برتوب العقيدة والشعائر ، قد يستطيع بهذا أن يعود ثانية الى تلك المناقشات الدينية الحرة التي انارت بوهج ساطع تاريخه بين القرنين (٨ - ١٢ م) (٢ - ٥ هـ) لكن الاسلام مازال مصبوغا بروح طبقة الفقهاء القديمة ، وهم قضاة وعلماء دين انحدروا بالعقيدة الى مستوى الثروة الاسكلائية . وحتى لو لم يعد مسامو القرن (١٩ م) الى مناقشة المسائل الاساسية ، فانهم على الاقل اعطوا نظمهم صورة جديدة تماما . وربما نجد بابا للامل في نمو نزعة التجديد التي ترغب بحماس اكبر مما سبق في طلب الروح . لكن الارتقاء الجزئي للنظم الاسلامية قد تحقق تحت التأثير الاجنبي ، من حيث ان « بعض الكفرة » والمصلحين لم يطرخوا امام الانظار غير اغراض عملية . وقد فهموا انه من غير الصحيح نسبة التفوق المادي لاوربة الى مؤثرات شيطانية ، ورأوا ان في امكان الشرق ان يتعلم من جديد . هكذا نجد بعض الشباب المسلمين قد بادروا الى تعلم العلوم العملية واطهر قسم منهم كفاءة تستحق الاعتبار قد ترتفع فتبلغ مرتبة ايجاد مذاهب علمية ؛ لكنهم لم يجدوا في المجتمع الاسلامي دائما : المسكنة التي تتناسب وما يستحقون . وآخرون كثيرون خصصوا جهودهم لدراسات تتلاءم كثيرا مع أذواقهم الطبيعية الميالة الى الفصاحة والنقاش أي الى دراسة الحقوق والفلسفة والاجتماع . وقد نال هؤلاء تقديراً أكبر من سواهم في بلدانهم وهم الذين ، هياؤا النفوس بأحاديثهم وكتاباتهم الى تجديد النظم ، ولما كانوا يحملون معهم نظريات فلسفية واجتماعية يمكن وصفها بأنها وضعية - جديدة ، فانهم أداروا ظهورهم الى الاسلام وقاموا بحركتهم في تركية وغيرها .

لقد بحث تركية ففكرة الجامعة الاسلامية وفكرة الخليفة وهو
 البابا - الامبراطور ، الذي يحمل محل النبي وظل الله في الارض .
 وهكذا أصبحت تركية علمانية وتبنت مبدأ التمثيل الشعبي ، وبدلت
 ادارتها تبديلا تاما . وقد دهش الغرب لهذا التكيف السريع التام للشعب
 التركي الى الحياة الحديثة : الحكومة ، مجموعات القوانين ، التعليم
 الفعاليات الاقتصادية ، وحتى الازياء نفسها قد ارتضت فكرة ازالة
 الحجاب النسوي وتغيير اللباس . وقد فكر البعض انه اذا كانت
 الطبقات الوسطى مستعدة استعدادا كافيا للاحتكاك بأوربة لتقبل
 هذه التطورات الفجائية ، فان كتل الشعب قد ارتضت هذا التحول
 بصعوبة كبيرة ، وبالتالي كانت الوحدة الخلقية للطبقات الامة غير
 معينة . ان السنين المنصرمة أظهرت ان الجمهورية التركية قادرة على
 أن تؤكد وتصون مركزها كدولة مستقلة « نفوسها ثلاثة عشر
 مليونا » .

وفي الطرف الآخر من العالم الاسلامي نجد ان الوهابية قد
 شادت حول الحرمين الشريفين ، قلعة راسخة لا قدم النقائيد الاسلامية .
 وهي تشبهت باكثر المذاهب السنية تزمعا أي الخنبلية ، وتستند لأشد
 رؤساء هذا المذهب تعصبا وهو ابن تيمية (١٣٣٥ م) الذي غدت
 كتبه عقيدة عبد الوهاب (ت ١٧٩٢ م) . وتزعم الوهابية انها تريد أن
 تعيد الاسلام الى الاحترام المخلص للقرآن والسنة ، وتعارض كل البدع ،
 كعقديس الاولياء والبقاع التي عاشوا فيها وقبورهم . ان الامير ثم
 الملك ابن سعود اسس نونا من الاخوان الوهابيين الذين غدوا له
 سنداً وعونا حربيا لتأكيد سلطته . يبدو ان جمود مبادئ الوهابية
 وغلظتها في التطبيق حكما عليها بان تظل بعيدة عن الحركة الحديثة

للتقدم المادى ، لكن هنا أيضاً نجد روح ابن تيمية هي التي تحفز
الزعيم وتدفعه الى أن يخلص للمصلحة العامة . ان ملك الجزيرة يحاول
أن يدخل روح التجديد على جماعته الضئيلة البالغة ستة ملايين ليهيأهم
لمعارك السلم والحرب معا . ولا يخرج من منهجه الاصلاحى غير البدع
التي تظهر له خطرة على الدين والاخلاق . ولا يمكننا الاعتقاد أن
حول الحرمين وبتأثير تقديس بيت الله وقبر نبيه ، سيوجد دين
القرآن له روحانية جديدة .

وفي منتصف الطريق بين الترك والوهابيين ، نجد السلفية تمثل
رأياً وسطاً قادراً على أن يكسب عامة المؤمنين ، ويطور الاسلام . يعتقد
هؤلاء ان القرآن هو نفسه ناموس القرن العشرين ، كما كان في
القرن السابع ، لكن يجب ان يفسر تفسيراً جديداً ، وأن يفتح
باب الاجتهاد ، أي حق وضع رأي جديد على تطبيق احد جوانب
الشريعة الاسلامية لتلبية حاجات العصر . ومتابعة لاحد رضا والشمخ
عبدن نجد السلفية قد جددت كثيراً تفسير القرآن بحيث ان بعض
اتباعها قالوا بجمرة جافية بأن القرآن قد ذكر الجرائم والطائرات .
وآخرون شغلوا انفسهم بمشاكل اجتماعية اكثر نقعا ، كمشاكل الزواج
ونظيم الحياة العائلية . وهم كالوهابيين اعداء الشعائر السحرية الخاصة
بتقديس الاولياء وتطبيقات الاخوات وجماعات الصوفية . ومع
ذلك لا يبدو انهم ثوريون بدرجة كافية بحيث يمكنهم احياء
الاسلام بافكار أكثر تجرداً وسمواً فيما يتعلق بالعالم والله .

هكذا نجد ان هذه الحركات المتباينة قد ظهرت تحت تأثير
مؤثرات قومية تستجيب لضرورات جغرافية وتاريخية . وهذه
الاخيرة قد فرضت ولا تزال مصائر خاصة على الجماعات الاسلامية .

إن الخمسة والثلاثين مليوناً من مسلمي جزائر الهند الشرقية يكونون مجموعة خطيرة في بقعة غنية تحت حماية هولندية وسيجدون مكانهم في النظام الجديد للشرق الأقصى . أما الهند فيحتل مسلموها « ٦٩ مليوناً » مركزاً مرموقاً بين شعوب متباينة في العرق والدين والحياة الاجتماعية . وسيقومون بدور رئيسي في تطور البلد ، لو عرفوا اظهار تفوق قيمتهم الروحية والاجتماعية . ان مسلمي روسيا الاوربية والآسيوية ومم ثمانية عشر مليوناً ، تعيش بعض جماعاتهم تحت نظام يمكن أن يتطور الى اتحاد دول حرة حقاً .

ان الموقع الجغرافي للشرق الأدنى ، الذي يجعل منه مجمع ثلاث قارات ، ونقطة ارتباط العروق والمدنيات ، هذا الموقع يحفظ للشرق الأدنى أهمية خاصة ، لا يقابلها ما له من قيمة اقتصادية او ما يحويه من سكان . ومع هذا ففي الشرق الأدنى منطقتان ذاتان خصوبة ، مصر والعراق . اما مصر « هبة النيل » فتتمثل شخصية للانسانية من انبل واقدم ما نعرفه ، وتضم عشرين مليوناً من المسلمين . ومنذ القديم والى اليوم تحسد مصر على واديها الضيق الخصيب ، ومن هنا تعاقب عليها أسباط كثيرون وكحارسة لآبواب البحر الابيض والبحر الاحمر ، وملتی قارات ثلاث ، ترى مصر تحس لذلك بعدم تعيين مصيرها السياسي . وكما يحس ستالين بأنه خلف بين الكبير وكثيرين الثانية ، وكما تحل الجمهورية التركية محل المملكة الحثيثة في القرن العشرين قبل الميلاد ، فان ملك مصر يريد أن يعتقد بأنه وارث الفراعنة . والقاهرة هي المدينة الاسلامية التي تبالغ فيها الحياة العقلية أشدها ، وحيث يغرم المرء باحياصورة بمشاكل الوقت الراهن . بينما العراق « ثلاثة ملايين نسمة » فيحتفظ بالخصوبة

المأثورة « لارض السواد » التي يرويها الرافدان ، وقد اظهر في هذا القرن ثرواته الزيتية الزاخرة . وعلى عكس ما كان الحال أيام العباسيين ، فان حاصمته اليوم ليست هي حاصمة العالم الاسلامي . ولم يعد له باب مفتوح ، عن طريق الخليج الفارسي ، على الهند والصين ويجري زبته الى البحر الابيض ، اما الانوار العقلية ليعداد فباهمة اليوم . وقد حفظت سورية (مليونان ونصف مليون نسمة) عبر قرون العاريخ الطويلة وثوراتها عن الحياة الروحية . والمسلمون والمسيحيون فيها في الدرجة الاولى من الصراع الادبي ، والحياة الدينية في سورية لا تزال نهضة والجهود متوجهة الى صور الكفاح السياسي . الا ان تنوع العروق البشرية وتباين العقائد الدينية يحد من الوحدة القومية التي تعمل على التبلور حول دمشق . وان الجهود المتنوعة للاحزاب السورية غير قادرة على أن تمحو التأثيرات الاجنبية ، كتلك التي لتركية او لروسية ، أو تأثيرات انجلترا التي هي منتبهة على الدوام ومعنية بمشاكل الشرق ، أو تأثيرات الولايات المتحدة ومشاريعها العالمية . وفرنسة التي عملت على تقدم الثقافة في سورية ، فشلت في تدبير الشؤون السياسية فيها .

ان ايران معزولة نوعا ما بسبب شيعيتها ، وأصالة عرقها البشري ولغتها وفكرها ، وموقعها الجغرافي الذي يجعل منها محالا للتنافس بين الاطماع الروسية والانجليزية .

لقد جئنا على ذكر قيمة الحركة الدينية الوهابية . ان الدولة العربية التي تكونت في ١٩٢٥ في بلاد العرب لم تسعفها الطبيعة بنخواتها ، ولن تدخل ضمن دائرة الاقتصاد العالمي الا اذا ظهرت قيمة نتاجها الارضي .

كان للغرب الاسلامي منذ القرن (٨ م = ٢ هـ) حياته الخاصة وقد نما
باصالة مرور الزمن سواء كان ذلك في الاندلس ايام الخلافة الاموية
ثم ايام ملوك الطوائف ، أو في المغرب ، وصقلية والباليارز من اسيادها
المتعاقبين من ادارسة واغالبة وفاطميين وزياريين ومرابطيين وموحدين
وحفصيين ومروانيين وشريفيين . الخ ، وان الاثنى عشر مليوناً من
مسلمي المغرب يتعلقون بمذهبهم المالكى ويعتزون به وينظمهم المصطفغة
بالصبغة البربرية وميولهم الادبية والفنية الخاصة بهم . ومنذ قرن
تطورت افريقية الشمالية ضمن نطاق الفلك الفرنسي ، وقد جاءت
جماعات من الشعوب الاسبانية والاطالية لتؤكد في شمال افريقية
العنصر الاوربي . ومهما كان المصير المقبل لهذه البلاد ، فانها ستكون
دولة اوربية على أية حال .

وقد تحوت جماعات من السود ذات اعداد كبيرة الى الاسلام
في افريقية ، الا انهم هم كذلك لم يمتزجوا جيداً بالحياة العالمية .
يظهر المسلمون في كل مكان رغبتهم في الحصول بقوة على
استقلال تام ، ويبدو ان اكثر شعوب الاسلام لم تستكمل عدتها له بعد .
هكذا يخاف ان تؤدي آمال هذه الشعوب الى فوضى ، وبالتالي تصبح
هذه الآمال عائقاً دون تنظيم السلم والحرية العامين .

واننا لنتمنى ان نرى الجماعات الاسلامية متكاملة ومتضامنة مع
بعضها ، بدينها وعاداتها في دولة تنسب الى احدى التكتلات الجديدة
لشعوب العالم . وتستطيع جماعات الاسلام هذه ان تلعب عند ذلك
دورها الاقتصادي والسياسي ، ولو عرفت ان تتطور ، في اطار كهذا
باتجاهها الديني ، فستضيف اذن ائمن اضافة الى توكيد القيم الروحية
للشريعة .

ونخشى كثيراً ، ونقول ذلك بقسوة ، ان يكون المجتمع الاسلامي على فقر أخلاقي ، وانه لن يقف على قدميه من هذه الناحية . ويؤكد البعض في ظنه ان اخلاق الاسلام الاولى غير معتبرة . الا ان مجموعة من المأثورات حفظت حتى الآن بين جماهير الناس نوعاً من السند الاخلاقي ، لا يستطيع المرء بأي حال أن ينكر قيمته الاجتماعية . والاذهان ليست مستعدة دون شك الى استبدال ما لديها من دعائم أخلاقية بنوع من المبادئ المجردة تفتقر الى أي نوع من التصديق الملموس .

اننا نعتقد ان الصفوة من المسلمين والاوربيين يسعهم التفاهم على بضعة مبادئ مشتركة وذلك لتنمية شخصية خلوقة لدى الناشئة . وان مما يثير الرعب والفرع لدى الاجيال التالية ، هو ما نحن عليه اليوم من فقر عقلي واخلاقي ، أي فقر المثل العليا . ويخاف المرء كثيراً من التشبيه المزيغين والابdal الاغبياء ، من الذين يحملون ذاكرات موسوعية تعطي شيئاً من ظاهر العلم ، وتظهر قدرة على الكلام ووفرة في الالفاظ تجعلان المرء يتحدث بحرارة بالغة عن أمور يحفلها . وازاء تنوع المعارف ، وتناقض العقائد ، يلزم الناشئين دون ان يرغموا على الاختيار من بينها ، ان يلمسوا قبل كل شيء العظمة ذاتها التي تكون لمثل هذا التنوع او عدم التعيين ، وعليهم ان يخلصوا انفسهم في البحث دون كلل عن مشاكل العالم والحياة . ان الشباب ، مهما كانت طبيعة نشاطه ، فانه لو نشأ في مدرسة قوية كهذه ، فانه سيوجد كل يوم الارادة المنهجية التي تجعله يرفض أي شيء لا يفهمه ولا يستطيع أن يربطه بوحدة من وحدات ثقافته . ونكرر هنا ، بأننا لا نأمل ، ان يرفض الشباب المسلم سبر المجهول

او ان عليه ان يهمل الحلول التي يقدمها اليه التراث الديني الاسلامي .
ولكن اذا اقتنع بقوة العقل وبحدوده ، فانه سيسام بعقله وعاطفته
في ما يفهمه وفي ما يريد الاعتقاد به . هكذا سيستطيع من أجل
تقديم شخصيته ودفعها بأحسن صورة الى الامام ان يفصل في نفسه
بين « الروحي والزمني » .

اننا نرجو أخيراً أن لا يكون نجاح الشاب المسلم كبيراً في
التأمر ، كما نرجو ان لا يفقد كل الصفات الساحرة التي ورثها عن
أسلافه : تلك الصفات التي هي نوع من الاستسلام الباسم ، لارادة الله
لا يخلو من عظمة ، ونوع من الاتجاه الى الخارج يصل الى حد
الروعة ، واحساس عميق بالتضامن يجلب الطيب والاحسان المستتر ؛
وتذوق للحياة السعيدة ، مع احساس رقيق باللون ، والطبيعة ،
واتساق الاشياء .

جدول اخطاء والصواب

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٢٥	٢	نشاهد	لكن: نشاهد
٢٥	٢	بالرغبة على	بالرغبة في
٢٦	١٦	ووجه	ووجد
٢٧	٨	اوصيت	أوحيت
٣٤	٤	٢٤٨	٤٤٧
٤٧	٢١	العباديين	الاباضيين
٤٨	١٢	العبادي	الاباضي
٥٠	١	٣٥٩	٣٥٨
٥٠	١٤	غاضبين	غاضبين
٥٨	١	بحثاً	عبثاً
٦٠	١٨	من على	على
٧٥	٥	مل	حل
٩٢	١١	محمد بن حنبل	أحمد
١١٢	٤	ابتداءاً	ابتداءاً من
١١٤	٢٠	تقضي	تضيق
١٥٥	١٤	مشروعاته	مشروعات
١٦٠	٩	العسكريين	تحذف

الصفحة	السطر	المخطأ	المصواب
١٦٦	٣	الذين	تحدف
١٨٧	١٥	معايير	معايير
١٩٨	١٩	تشير أن	ان تشير
٢٠٩	١٥	بطريق	أبوي
٢٢٢	١٩	تعارضنا	تعارضاً
٢٢٤	٢٠	وثيقة	رقية
٢٣١	٢٠	تقnamض	تتناقض

ملحوظة : أضيف الى آخر صفحة ٢٤ مايلى : للجماعة الاسلامية .
 وكانت هناك دولة اسلامية عظيمة ،

اقرأ :

المدخل إلى علم النفس

للجزء الأول

القسم النظري

تأليف

صلاح إسماعيل

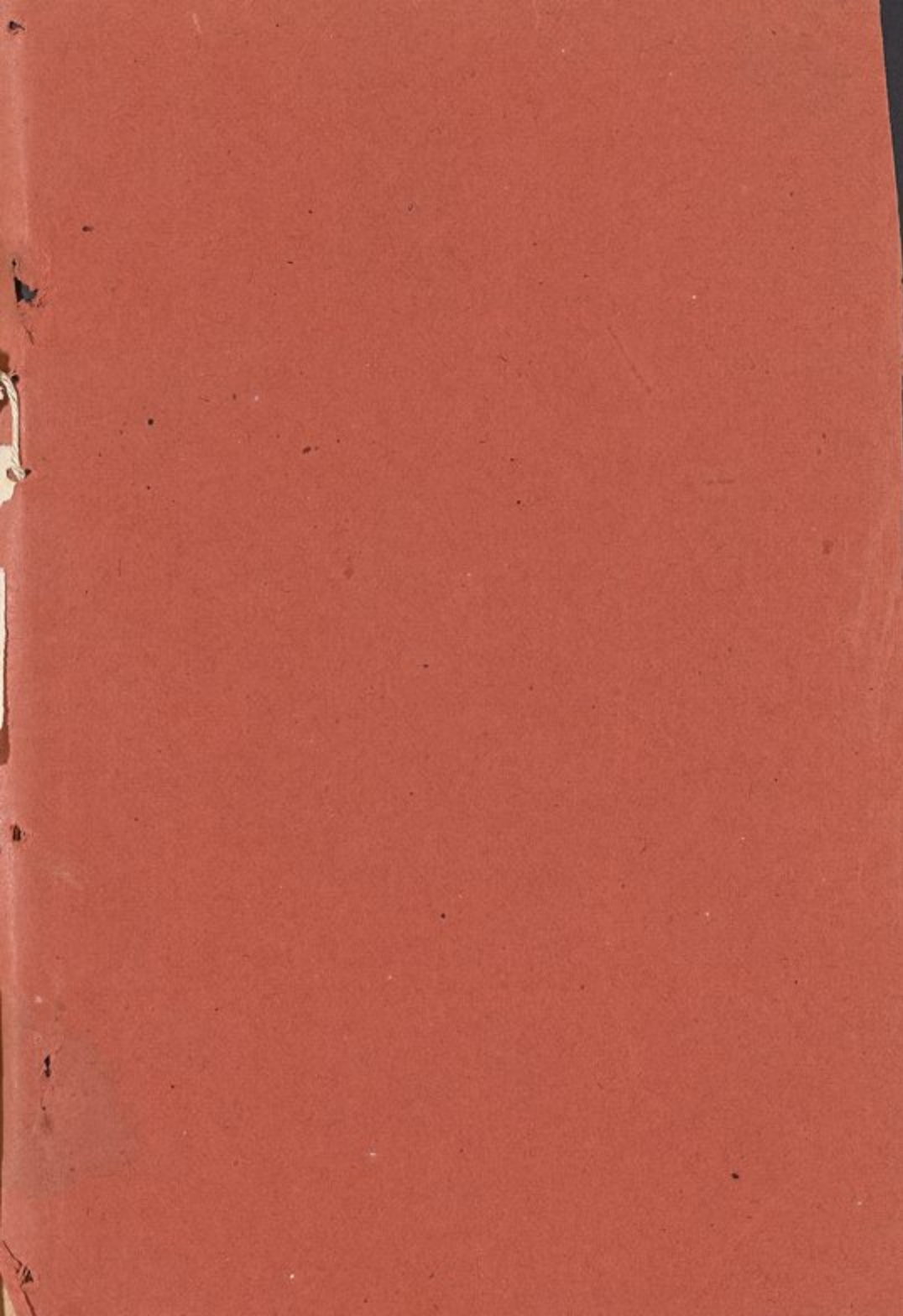
يبعث في المبادئ العامة لعلم النفس بلغة ميسرة يقع في ٢٣٠

صفحة .

سعره ٢٥٠ فلساً

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

THE ABU SHADI
MEMORIAL LIBRARY

PRESENTED BY

CHARLES A. DANA, JR. '37
H. H. PRINCE SADRUDDIN AGA KHAN
COUNCIL ON ISLAMIC AFFAIRS

Princeton University Library

32101 058585751